

દેવદ્રવ્યસંબંધી મારા વિચારો.

(પત્રિકા નં. ૧-૨-૩-૪)

લેખક—

શાસ્ત્રવિશારદ-જૈનાચાર્ય શ્રીવિજયધર્મસૂરિ.

પ્રકાશક—

અભયચંદ ભગવાનદાસ ગાંધી.

ભાવનગર.

વીર સં. ૨૪૪૬.

સન ૧૯૨૦.

પ્રેસ—નિર્ણયસાગર પ્રેસ.

ખે-ખોલ.

‘દેવદ્રવ્ય’ સંબંધી જે ચર્ચા ચાલી રહી છે, તેનાથી કોઈ અ-
નુભવું નથી. આ વિષયમાં પરમપૂજ્ય શાસ્ત્રવિશારદ-જૈનાચાર્ય
શ્રીવિજયધર્મસૂરિ મહારાજે માત્ર શાસ્ત્રનાં પ્રમાણો અને દલીલોથી
લરપૂર ચાર પત્રિકાઓ લખી હતી. જે કે-આ ચારે પત્રિકાઓનો સારો
પ્રચાર થયો છે, તો પણ તે પત્રિકાઓની અસાધારણ માંગણી ચાલુ
રહેવાથી તે ચારે પત્રિકાઓ અને ન્યાયતીર્થ-ન્યાયવિશારદ પ્રવર્તક
શ્રીમંગળવિજયજી મહારાજે ખાસ ઉત્સર્પણ શબ્દ ઉપર વિશેષ
પ્રકાશ પાડનાર લખેલી પત્રિકા-એમ પાંચે પત્રિકાઓ એક સાથે
છપાવી બહાર પાડવાની મેં આવશ્યકતા વિચારી છે.

આશા છે કે-આના વાંચનારાઓ સુધ્યસ્થદૃષ્ટિથી વાંચી ઉચિ
જણાતો માર્ગ ગ્રહણ કરવામાં લગાર પણ સંકોચાદે નહીં.
સ્વીકાર કરવામાં કોઈની પણ દાક્ષિણતા કે સંકોચ
જરૂર નથી.

ભાવનગર

ખીન્ન શ્રાવણ સુદિ ૫, વીર સં. ૨૪૪૬.

પ્રકાશક

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૮૮૯૫ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ દેવદ્રવ્યસાંધ્ય મામલિયાયે

તારીખ ૧૨/૪/૮૪

દેવદ્રવ્યસંબંધી મારા વિચારો.

પત્રિકા નં. ૧

સમાજના કમલાગ્યે કહો કે કાળના પ્રભાવે કહો—ગમે તે કારણે હમણાં થોડા સમયથી ‘જૈન સમાજ’ માં દેવદ્રવ્યની ચર્ચાએ જે વિષમ રૂપ પકડ્યું છે, તે કોઈ પણ શાસનપ્રેમીને ખેદિત કર્યા વિના નહિં રહેતું હોય. જે પ્રશ્ન કે ચર્ચામાં કંઈ વળૂદળ નથી, તેને માટે આટલી બધી ખટપટ ! આટલો બધો વિરોધભાવ અને આટલા બધા ઝગડા ? સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે કોઈ પણ ચર્ચા કે પ્રશ્નને દૈર-વિરોધનું સાધન બનાવવું, એ ડાહ્યા માણસોને માટે યુક્તજ નથી. કથા, વાદ કે ચર્ચાનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજનારાઓ તો પોતાની વિરૂદ્ધમાં બોલનારની તરફ કિલ્લે લાગણીથી પગલું નહિ ભરતાં, ડહાપણ અને વિવેકપૂર્વકજ તેની સામે થાય છે; પરંતુ આ ‘દેવદ્રવ્ય’ ની ચર્ચાનું પરિણામ તો ત્યાં સુધી આવેલું જોવાય છે કે—લોકો કલેશ અને કંકાસમાં સમયનો વ્યય કરતા અને કર્મનાં ખાતાં બાંધતા જોવાય છે.

જૈન આગમો અને જૈન શાસ્ત્રોને સુનિપુણ બુદ્ધિથી અવલોકવામાં આવે, તો પૂજ્ય આચાર્યો, મહાત્માઓ અને શાસ્ત્રોને શકની નજરે જોવાની ઉતાવળ કદાપિ થાય તેમ છેજ નહિ. પરંતુ ‘ચંદે ચંદે પાંચિ-ત્તમ્’ વાળી પદ્ધતિ ઉપર ઉભા રહેલા અને નયવાદની વિશાળદૃષ્ટિથી નહિ વિચાર કરનારા પોતાની તુચ્છ પ્રકૃતિને પરિણામે પૂજ્યો તરફ ગમે તેટલે અંશે પણ અરૂચિ અને પોતાની આક્ષેપક લાગણી જાહેર કરે, તો તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી.

‘દેવદ્રવ્ય’ માટે તત્ત્વદૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં, તેમાં વિવાદનો અવકાશ જોવાતો નથી. ‘મૂર્તિ’ સાથે ‘દેવદ્રવ્ય’ નો અતિઘનિષ્ઠ સંબંધ જોઈએ ‘મૂર્તિ’ ને સ્વીકારે છે, તેમનાથી ‘દેવદ્રવ્ય’ નો નિષેધ શકે તેમ છેજ નહિ; કારણ કે, જ્યાં મૂર્તિ હોય, ત્યાં મૂર્તિને

ઉપયોગી વસ્તુઓ જોઈએ જ, અને મૂર્તિને અર્પેલી-સમર્પણ બુદ્ધિથી આપેલી જે વસ્તુઓ, એજ ‘દેવદ્રવ્ય’ છે. જે વસ્તુઓ, સમર્પણની બુદ્ધિથી આપવામાં નથી આવતી, તે દેવદ્રવ્ય ગણાતું નથી, એનો ખુલાસો હમણાં આગળ જોવાશે. વળી શાસ્ત્રોમાં તો-જેવાં કે અંગ-ઉપાંગ અને પ્રામાણિક ગ્રંથોમાં તો-આજુ-પણુપૂજનું પણ વિધાન કરવામાં આવેલું છે.

વળી કેટલાક એવું પણ કથન કરવા બહાર પડે છે કે-‘પહેલાંના વખતમાં દેવમંદિરો શહેરમાં નહીં હતાં અને મંદિરોને દરવાજા નહિ હતા’ ઇત્યાદિ. આ કથન કેવળ અજ્ઞાનતા સૂચક જ છે. પ્રાચીન નગરીઓનાં વર્ણનોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે દેવમંદિરોનાં વર્ણનો આવે છે. વિશાળા જેવી નગરીમાં સંખ્યાબંધ મંદિરો હોવાથીજ ‘વિશાલા’નું નામ ‘વિહાર’ પડ્યું હતું. કારણ કે ‘વિહાર’ એ જિનચૈત્ય બોધક છે. અને માટે વિશેષ લખવું, એ લગભગ સિદ્ધસાધન જેવું છે. એટલે તે ઉપર વધારે ન લખતાં, જેને માટે મોટો વિચારભેદ જોવાય છે; તે તરફજ વધારે લક્ષ્ય દઇશું. આ વિચારભેદવાળો વિષય છે-‘દેવદ્રવ્ય’ નો. ‘દેવદ્રવ્ય’ વસ્તુતઃ સાચી વસ્તુ છે. જ્યાં મૂર્તિ છે, ત્યાં ‘દેવદ્રવ્ય’ રહેલુંજ છે. મૂર્તિ સંબંધી દ્રવ્ય-મૂર્તિને સમર્પણ કર્યાની બુદ્ધિથી આપેલું જે દ્રવ્ય, તેજ દેવદ્રવ્ય છે. એ વાત ઉપર કહેવાઈ ગઈ છે, એટલે ‘દેવદ્રવ્ય કોઈ વસ્તુજ નથી’ એ કથનનું નિરાકરણ થઈ ચૂક્યું; હવે તેની વ્યવસ્થા સંબંધી કંઈક વિચાર કરીએ.

‘દેવદ્રવ્ય’ તરીકે જે દ્રવ્યનું નિર્માણ થયું હોય, તે પાપ સ્થાનકોમાં તો ખર્ચી શકાય જ નહિ. ‘દેવદ્રવ્યનો વ્યય દેવમૂર્તિ’ કે ‘દેવમંદિર’ ને અંગેજ થઈ શકે છે. દેવને અર્પણ કરેલી વસ્તુ દેવના લક્ષ્મી લક્ષણ કરી જાય, એ તો દેખીતું જ ગેરવાજબી છે અને એજ જનશાસનની શૈલી છે. જોકે, એ તો નહાતું બાળક પણ સમજી શકે તેમ છે કે દેવ ‘વીતરાગ’ હોવાથી તેમને દ્રવ્ય સાથે કંઈ પણ સંબંધ નથી; તોપણ ‘દેવદ્રવ્ય’ શબ્દ સુઘટિત છે, એ તો ઓક્કસ વાત છે. ‘મધ્યમ પદ લોપી’ સમાસને જાણનાર અને એ પદોની વચ્ચે પૂરતા અર્થની યોજના કરનારને ‘દેવદ્રવ્ય’ શબ્દ અઘટિત લાગશે જ નહિ.

પરંતુ એદનો વિષય છે કે-વર્તમાન સમયમાં ‘ દેવદ્રવ્ય ’ ની વ્યવસ્થા (અમુક સ્થળોને આદ કરતાં) લગભગ સર્વત્ર ઘણીજ ખરાબ થતી જોવાય છે; દેશકાળને નહિ ઓળખનારા, રૂઢીની વ્યાખ્યાને નહિ સમજનારા અને મનમાં ઠસી ગયેલી અસલી પ્રાચીન પરંપરાને ઈશ્વર-વાક્યવત્ વળગી રહેનારા દેરાસરો અને પેઢીઓના ટ્રસ્ટીઓ તથા કેટલાક ધર્માંધો પોતાની ઉપર રહેલી દેવદ્રવ્ય સંબંધી જવાબદારીનો કંઈ પણ ખ્યાલ ન કરે, એ શું દેખીતી અનુચિત બાબત નથી ?

શાસ્ત્રોના કથન પ્રમાણે તો-‘ દેવદ્રવ્ય ’ શ્રાવક કે બીજા કોઈને પણ વ્યાજે ધીરવાનો અધિકાર નથી. કદાચિત્ અપવાદે ધીરવું પડે, તો તેના બદલામાં ઘરેણું કે એવી કોઈ પણ થાપણ રાખીનેજ ધીરવું. આ વાત દેરાસરોના અને પેઢીઓના ટ્રસ્ટીઓ ગુરૂઓના મુખથી જાણવા છતાં, તેનો અમલ કરતા નથી અને પોતાનું મનમાન્યું કરે છે; એ ખરેખર શોચનીય વિષય છે. પરિણામે જે દ્રવ્યનો નાશ થાય, તો તેના દોષના ભાગી તે તે વહીવટ કરનારાઓ જ થાય છે. સાંભળવા પ્રમાણે કોઈ કોઈ સ્થળે તો ‘ દેવદ્રવ્ય ’ નો વ્યય એવાં પાપકાર્યોમાં થાય છે-કે જે પાપકર્મો શાસ્ત્રદષ્ટિએ એક જૈનથી પણ ન થઈ શકે; પરંતુ સમજવું જોઈએ કે-‘ દેવદ્રવ્ય ’ નો વ્યય તેવાં કાર્યોમાં કરવાનો અધિકાર નથી. ‘ દેવદ્રવ્ય નો વ્યય કેવળ દેવોની આશાતના દૂર કરવા માટેજ કરવાનો છે. પણ આવી આશાતનાઓ દૂર કરવા તરફ તો ધ્યાનજ કોનું જાય છે ? એક દેરાસરનો વહીવટ કરતાં પાસેનાજ બીજા દેરાસરની ભીંત પડતી હોય અથવા તે બીજા દેરાસરમાં ભગવાનની આશાતના થતી હોય, તો તેવા પ્રસંગે પણ તે વહીવટ કરતાં પોતાના વહીવટનું ‘ દેવદ્રવ્ય ’ આપતાં અચકાય અને મંદિરની તથા ભગવાનની થતી આશાતના વખતે, જાણે કે તે મંદિર માફ નથી અને તે ભગવાને મારા નથી, એમ ધારી આંખમીચામણાં કરે, એ શું વહીવટ કરતાંઓનો તે દેવદ્રવ્ય ઉપરનો મોહ ખુલી રીતે પ્રકટ નથી થતો ? અથવા તો તેમના હૃદયમાં ભરાઈ ગયેલું ખોટું મન્તવ્ય સિદ્ધ નથી થતું ?

માફ તો એ દૃઢ મન્તવ્ય છે કે-આવું પરિણામ ત્યારેજ આવવા પામ્યું છે કે-જ્યારે ‘ દેવદ્રવ્ય ’ માં અસાધારણ વધારો થઈ પડ્યો;

ગામે ગામનાં અને ખાસ કરીને મહેટાં શહેરોનાં મોટાં મંદિરોના વહીવટનો જૂનો હીસાબ તપાસવામાં આવે, તો એવાં થોડાંજ મંદિરો જોવાશે કે-જેનું દ્રવ્ય શ્રાવકોમાં કે બીજાઓમાં નહિ ઘલાધ ગયું હોય. ગામે ગામ વિચરનારા સાધુઓને અનુભવ છે કે-જ્યાં જઈએ ત્યાં ઘણે ભાગે શ્રાવકોમાં આને માટેજ તકરારો વધુ ઉભી થયેલી હોય છે. ‘ફલાણો ચોપડા બતાવતો નથી’ ‘ફલાણને ત્યાં આટલા રૂપિયા મૂક્યા હતા, તે હવે જવાબે આપતો નથી.’ ‘મહારાજ ફલાણને ત્યાં આપે ગોચરી વ્હોરવી વ્યાજબી નથી. કારણ કે તે દેવદ્રવ્ય ખાય છે.’ ઇત્યાદિ ફરીયાદો જ્યાં જૂઓ ત્યાં થતીજ રહે છે. આમ હોવાનું કારણ ઉપર કહ્યું તે ‘દેવદ્રવ્ય’-નો અસાધારણ વધારોજ છે. જે ‘દેવદ્રવ્ય’ જેમ જેમ વધતું જાય, તેમ તેમ જીર્ણોદ્ધારાદિ કાર્યોમાં તેનો વ્યય થતો જતો હોય તો, આવો પ્રસંગ આવેજ નહિ. માટે મારી તો એજ લલામણુ છે કે-જે જે દેરાસરો અને પેઢીઓ હસ્તક ‘દેવદ્રવ્ય’ ના નામે નાણું એકત્રિત થયેલું હોય, તેનો વ્યય જીર્ણોદ્ધારોના કાર્યોમાં થવો જોઈએ. મારવાડ અને મેવાડ જેવા દેશોમાં એવાં સંકડે દેરાસરો છે કે-જે જીર્ણોદ્ધારની પૂરેપૂરી અપેક્ષા રાખે છે. મને તો લાગે છે કે-તે જીર્ણોદ્ધારની અપેક્ષા રાખનારા સ્થાનો અત્યારે એટલાં બધાં છે કે, ‘દેવદ્રવ્ય’ ના નામે સંચલી રાખેલી કુલ રકમનો તેમાં વ્યય થઈ શકે તેમ છે. ‘દેવદ્રવ્ય’ નો વ્યય કરવાને આવાં જરૂરનાં કામો જ્યારે આપણી નજર સામે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યમાન છે, છતાં તે દ્રવ્યનો વ્યય તેમાં ન કરતાં અથવા લોકોને બતાવવાની ખાતર અદ્વારો કરી બાકીનું દ્રવ્ય, વ્યાપાર રોજગારમાં, વ્યાજવટાવોથી ઉપજ વધારવામાં અને બીજાઓની ખુશામત કરવામાં વાપરવું એ શું, એ દેવદ્રવ્યનો દુરુપયોગ કરવા બરાબર નથી ?

ખરી વાત તો એ છે કે-આ જમાનામાં દેવદ્રવ્યનો ખજાનો વધારવાનીજ જરૂર જણાતી નથી. કારણ કે-‘દેવદ્રવ્ય’ ના નામે ગમે તેટલો મહેટો ખજાનો ભરેલો હશે, પરંતુ દુષ્કાળના લીધણુ સમયમાં ભૂખમરાથી પીડાતા માણસોને તેમાંથી એક ટોડી પણ સીધી રીતે કામમાં આવી

શકવાની નથી અને તેમ કરવાને કોઇપણ આસ્તિક સલાહ પણ નહિ આપે. જ્યારે આવી સ્થિતિ છે, ત્યારે તેનો વધારો કરવા તરફ મન્યા રહેવું, એ કોઇ રીતે વ્યાજબી જણાતું નથી. આને માટે સીધો અને સરળ માર્ગ એ છે કે-જે ‘દેવ-દ્રવ્ય’ એકદું થયેલું હોય, તેનો વ્યય જીર્ણોદ્ધારના કામોમાં કરવો, અને હવે પછી પૂજા-આરતિ વિગેરેમાં બોલાતી બોલીની ઉપજ ‘દેવદ્રવ્ય’ ખાતે ન લઇ જતાં ‘સાધારણ ખાતે’ લઇ જવાનો સંઘે ઠરાવ કરવો જોઇએ. કારણ કે એ સુપ્રસિદ્ધ વાત છે કે-‘દેવદ્રવ્ય’ તરીકે કદપેલું દ્રવ્ય માત્ર મંદિરો અને મૂર્તિઓના જ કાર્યમાં જઇ શકે છે, જ્યારે સાધારણ ખાતે કદપેલું દ્રવ્ય સાતે ક્ષેત્રોની અંદર કામમાં આવી શકે છે.

કદાચ કોઈ એમ ધારે કે-જો ‘બોલીનું દ્રવ્ય’ સાધારણ ખાતામાં લઇ જવામાં આવશે, તો લોકો હજમ કરી જતાં ડરશે નહિં.’ તો એ ધારતું પણ ઠીક નથી. અત્યારે ‘દેવદ્રવ્ય’ નું પણ ભક્ષણ અધર્મ બુદ્ધિ થવાથી કરનારા તો કરે છેજ. તેમ છતાં પણ આવી સ્થિતિ ઉપસ્થિત ક્યારે થાય છે, એ વિચારતું જોઇએ. જ્યારે દ્રવ્ય વધી પડે છે, સંકડો અને હજારોની સંખ્યામાં લોકોને ધીરવામાં આવે છે, અને મ્હોટી મ્હોટી પેઢીઓ ચલાવવામાં આવે છે, ત્યારેજ આતું પરિણામ આવે છે; પરન્તુ હું તો એમજ કહું છું કે-‘દ્રવ્ય’ એકદું કરી મુકવાની જરૂરજ શી છે? શા માટે સાધારણ ખાતે જે દ્રવ્ય એકદું થાય, તેનો સાતે ક્ષેત્રોમાં ઉચિત પ્રમાણે વ્યય ન થાય? જો દ્રવ્યનો વ્યય થતો રહે, તો બીજાને હજમ કરી જવાનો પ્રસંગજ ક્યાંથી મળે? આવા પ્રસંગો આવવાનું કારણ ‘દેવદ્રવ્ય’ માં વધારો કરવાના લોભ સિવાય બીજું કાંઈજ નથી. એવો લોભ ન રાખતાં નક્કી કર્યા પ્રમાણે તેની વ્યવસ્થા થતી રહે, તો સાતે ક્ષેત્રોનું પોષણ થતું રહે, અને કોઇને હજમ કરવાનો પ્રસંગ પણ ન મળે.

હવે એ પણ જણાવતું જરૂરનું છે કે-ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પૂજા-આરતિ વિગેરેમાં બોલાતી બોલીનું દ્રવ્ય સાધારણ ખાતે લઇ જવાનો ઠરાવ કરવામાં કંઈ શાસ્ત્રીય દોષ પણ જોવામાં આવતો

નથી. કારણ કે-બોલી બોલવાનો રિવાજ અમુક વર્ષો અગાઉ સુવિહિત આચાર્યો અને સંઘે અમુક કારણને લઈને દેશકાલાનુસાર દાખલ કરેલો જોવાય છે અને તે વખતે મંદિરો અને મૂર્તિઓની રક્ષાનું સાધન પુરું પાડવા માટે અમુક બોલીઓનું દ્રવ્ય ‘દેવદ્રવ્ય’ ખાતે લઈ જવાને ઠરાવેલું અને તે વખતને માટે તેમ ઠરાવવું વ્યાજબી હતું. આ બોલી બોલવાનો મુખ્ય હેતુ તો કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્યમાં કલેશ ન થાય, તેજ જોવાય છે. ગૃહસ્થો પૂજા કરવા જાય, તે વખતે પહેલી પૂજા કોણ કરે, એ માટે ઘણી વખત તકરારો થવા પામે છે. આ તકરારો ન થાય, અને બળવાન નિર્બળને, ધની નિર્ધનને, અને વિદ્વાન પામરને આક્રમણ ન કરે, એટલા માટે સંઘે એવું ઠરાવ્યું કે-‘જે વધારે રકમ (ઘી) બોલે, તે પહેલાં પૂજા કરે. (આવી જ રીતે આરતી અને બીજા પ્રસંગોમાં પણ સમજવાનું છે) અને તે બોલીનું ઘી (દ્રવ્ય) દેવદ્રવ્ય ખાતે લઈ જવામાં આવશે.’ આ સંઘની કલ્પના છે, શાસ્ત્રીય આજ્ઞા નથી; અને તેનુંજ એ કારણ છે કે-આ બોલીના રીવાજો દરેક ગામમાં એકજ જાતના નથી. કોઈ ગામમાં-ઘીનો લાવ વીસ રૂપીએ મળે છે, તો કોઈ ગામમાં પંદર રૂપીએ મળે, કોઈ ગામમાં પાંચ રૂપીએ મળે છે, તો કોઈ ગામમાં અઢી રૂપીએ મળે. છેવટે સવા રૂપીએ મળે સુધીના લાવો પણ જોવાય છે. એટલે જે ગામમાં સંઘને જે ઉચિત લાગ્યું, તેમ ઠરાવ કર્યો. આ કલ્પનાના વિષયમાં એવું કંઈજ તત્ત્વ જોવાતું નથી કે-જે ‘દેવદ્રવ્ય’ ની સાથે સંબંધ રાખતું હોય. અમુક બોલીનું દ્રવ્ય ‘દેવદ્રવ્ય’ ગણવું, એ માત્ર સંઘનીજ કલ્પના હતી; અને તે કારણસર હતી. હવે તેવું કારણ નહિ રહેવાથી તેમ બીજા કેટલાક સંયોગો ઉભા થવાથી તે બોલીઓમાં ઉપજતું દ્રવ્ય ‘સાધારણ ખાતામાં’ લઈ જવાનો સંઘ ઠરાવ કરે, તો તે ખુશીની સાથે કરી શકે છે, અને આ જમાનામાં તેમ કરવું ખાસ કરીને વ્યાજબી જણાય છે.

આવીજ રીતે પૂજા, વરઘોડા, આરતી, સ્નાનમહોત્સવ, સ્વપ્ન, ઘોડીઆપાલણું અને એવી બીજી બોલીઓનું કારણ પણ ઉપર કહ્યું તે-દરેકની સમાધાની જાળવવી-એજ છે અને તે નિમિત્તે પ્રાપ્ત થતાં દ્રવ્યનો, તે તે સમય પ્રમાણે લિન લિન શુભમાર્ગે વ્યય થઈ શકે છે

અને તેજ કારણથી વર્તમાનમાં પણ એવી હરીફાઈથી બોલાતી બોલીનું દ્રવ્ય ‘સાધારણદ્રવ્ય’ તરીકે કલ્પવામાં આવે, તો તે જરૂરનું અને પ્રશસ્ત જ છે. આથી કોઈએ એમ ભય રાખવાની જરૂર નથી કે—આવી રીતે બોલીનું દ્રવ્ય ‘સાધારણખાતામાં’ કેમ લઈ જવાય ? કારણ કે એ પહેલાંજ કહેવામાં આવ્યું છે કે—“દેવને અર્પણની ખુદ્દિથી આપેલી જે વસ્તુ હોય, તેજ ‘દેવદ્રવ્ય’ કહી શકાય છે. બીજું નહિ” દૃઢાન્ત તરીકે જ્યારે ભગવાનને આંગી રચવામાં આવે છે, ત્યારે લાખો રૂપીઆના દાગીના અને ઝવેરાત લોકો ભગવાનના અંગ ઉપર ચઢાવે છે; અને પછી બીજા દીવસે પાછા પોતાને ઘેર લઈ જાય છે. આ હકીકતમાં રહેલું રહસ્ય જે બરાબર સમજવામાં આવે, તો મારા ઉપર્યુક્ત કથનમાં કોઈને લગાર પણ વાંધો જણાશે નહિ. એટલે કે—જે ગૃહસ્થ જે વખતે પોતાને ત્યાંથી ઘરેણાં અને ઝવેરાત લાવીને માત્ર એક દિવસની અંગરચનાને માટે ભગવાન ઉપર ચઢાવે છે, તે ગૃહસ્થની તે વખતે ભગવાનને સમર્પણ કરવાની ખુદ્દિ નહિ હોવાથી જ તે બીજા દિવસે પોતાને ઘેર પાછાં લઈ જાય છે. એટલે બોલીમાં પણ સંઘ જેવી કલ્પના કરવી ધારે, તેવી ખુશીથી કરી શકે છે. અને અત્યારે આ જમાનામાં સાધારણ ખાતાની કલ્પના કરવાનો ઉપદેશ એટલા જ માટે કરવામાં આવે છે કે—અત્યારે જ્યાં જૂઓ ત્યાં પ્રાયઃ સાધારણખાતામાં જ ટોટો જેવામાં આવે છે. અને તેથી કોઈ પણ ગામનો સંઘ પોતાના ધારેલા કામને પાર પણ પાડી શકતો નથી. બીજી તરફથી સમય પણ વધારે ને વધારે બારીક આવતો જાય છે. આવી અવસ્થામાં જે સાધારણખાતાને પુષ્ટ નહિ કરવામાં આવે, અને યદુ દ્રવ્ય ‘દેવદ્રવ્ય’ માંજ લઈ જવામાં આવશે, તો તેનું પરિણામ એ આવશે કે—વિષમ સમયમાં મનુષ્યોનાં ચિત્ત તે ‘દેવદ્રવ્ય’ તરફ આકર્ષિત થયા વિના રહેશે નહિ. અતએવ ભવિષ્યમાં આવી સ્થિતિ ઉપસ્થિત ન થાય, તેને માટે અત્યારથી સુપ્રયંધ કરવા તરફ દરેક ગામના સંઘાએ અવશ્ય ધ્યાન દેવું જોઈએ છે, નહિ તો એ ખુદ્દી રીતે કહેવું જોઈએ કે—તેનું ભયંકર પ્રાયશ્ચિત્ત સાધારણદ્રવ્ય તરફ જોઈતી અપેક્ષા નહીં રાખનારાઓને લાગુ પડે, એ દેખીતી વાત છે.

દેટલાક લોકો સ્વપ્ન વખતે બોલાતી બોલીનું ઘી ‘ દેવદ્રવ્ય ’
 તરીકે લઈ જવાનો ખાસ આગ્રહ કરે છે. એમ સમજીને કે તે બોલી
 ખાસ ભગવાનના નિમિત્તે બોલવામાં આવે છે. પરંતુ તેમ કંઈ છેજ
 નહિ. આ બોલી પણ હરીફાઈની જ બોલી છે. કોઈને ખોટું લાગવાનો
 પ્રસંગ ન રહે, તેટલા માટેજ આ બોલી છે. જેવી રીતે પૂજા-આરતી
 વિગેરે પ્રસંગે બોલી બોલાય છે. તેવીજ આ પણ બોલી છે, અતએવ
 તેની ઉપજ પણ સાધારણ ખાતામાં લઈ જવામાં કંઈ પણ હરકત
 જેવું જણાતું નથી. ગૃહસ્થાવસ્થામાં પણ ભગવાન પોતાની મિલકતના
 ભાગ પાડી બીજાઓને આપે છે, અને બીજાઓ લઈ પણ લે છે, ત્યારે
 આપણે તે નિમિત્તે માત્ર હરીફાઈની ખાતર બોલાતી બોલીનું દ્રવ્ય
 સાધારણખાતામાં નજ લઈ જઈ શકીએ, એ નવાઈ જેવું ? આપણી
 કલ્પનાથી કોઈ પણ બોલીમાં બોલાતું દ્રવ્ય સાધારણખાતામાં લઈ જઈ
 શકીએ છીએ; પરંતુ કાર્યના પ્રારંભમાં સાધારણ ખાતામાં લઈ જવાની
 કલ્પના સંઘે ઠરાવવી જોઈએ. ‘ દેવદ્રવ્ય ’ તરીકેની કલ્પનાથી જે દ્રવ્ય
 એકદું થયેલું હોય, તે દ્રવ્ય ‘ સાધારણખાતા ’ માં લઈ જઈ શકાય
 નહિ. વળી જે દ્રવ્ય સાધારણખાતામાં એકદું થાય, તેનો વ્યય પણ
 સમયાનુસારજ થવો જોઈએ, નહિ કે અત્યારે જેમ ટ્રસ્ટીઓ પોતાની
 મરજી પ્રમાણે વ્યય કરે છે, તેમ થવો જોઈએ. સાંભળવા પ્રમાણે
 દેટલાક સાધુઓ, પંચાસો અને આચાર્યો એવો અભિપ્રાય આપે છે કે—
 ‘ પૂજા વિગેરે માટે બોલાતી બોલીમાં જે કિંમત (ભાવ) હોય, તેમાં
 વધારો કરી તે વધારાની રકમ સાધારણખાતા માં લઈ જવી,’
 પણ ખરી રીતે આનું પરિણામ કંઈજ નથી. ભાવ વધારતાં જે કાર્ય-
 માં સો મણુ ઘી બોલાતું, તે કાર્યમાં પચાસ મણુ બોલારો. નૂઓ—
 અત્યારે પણ જે ગામમાં સોળથી વીશ રૂપિયાનો ભાવ રાખવામાં
 આવેલો છે, ત્યાં કોઈ પણ કાર્યમાં પાંચ-પચીસ મણુ ઘીની બોલી
 પણ કઠિનતાથી થાય છે. જ્યાં પાંચ રૂપિએ મણુ હોય, ત્યાં સેંકડો મણુ
 થાય છે અને જ્યાં અઢી કે સવા રૂપિએ મણુ છે, ત્યાં હજારો મણુ
 થાય છે. એટલે જેમ ભાવ વધારે, તેમ બોલી ઓછી. આથી એ સ્પષ્ટ
 છે કે—ભાવ વધારવાથી કંઈ સાર્થકતા થાય તેમ નથી; અતએવ એવી
 નિરર્થક કલ્પનાઓ કરતાં બોલીની તમામ ઉપજ સાધારણખાતામાં
 લઈ જવામાં આવે, તો તેમાં ખોટું શું છે ? શામાટે જે હકીકત હોય,

તે પ્રબળની સમ્મુખ ઉપસ્થિત ન કરવી ? જે ખાતાથી તમામ ક્ષેત્રોને પુષ્ટિ મળતી હોય, તે ખાતાને સંપૂર્ણ રીતે પોષવામાં જે શાસ્ત્રીય કંઈ આધ ન આવતો હોય, તો શા માટે તેવો ઉપદેશ કરવામાં આડકતરા રસ્તાની ઓજ કરવી જોઈએ ? ‘ પરંપરા, ’ ‘ પરંપરા ’ કરી જેમ ચાલતું હોય તેમ ચાલવા દેવું, એ શું વ્યાજબી છે ? પરંપરા પણ ગામેગામે જુદી જુદી જોવાય છે. ત્યારે શું એ પરંપરા શાસ્ત્રીય છે ? અને જે એ પરંપરા—એ રૂઢી શાસ્ત્રીય નહિ, કિન્તુ કાદ્દપનિક જ છે, તો પછી સમયને ઓળખી તે કદ્દપના ફેરવવામાં શા માટે અચકાવું જોઈએ ?

ધર્માચાર્યોનો ધર્મ છે કે—તેઓએ સત્યનું ગોપન નહિ કરતાં યથાર્થ હકીકતને જનતા સમક્ષ સ્પષ્ટ રૂપે રજૂ કરી દેવી જોઈએ. ઉદાસીનતા પકડવાથી હવે ચાલે તેમ નથી. ઉદાસીનતા પકડીને છતી શક્તિને ગોપવનાર ધર્મગુરૂઓ ખરેખર પ્રાયશ્ચિત્તના ભાગી બને છે, એ વાત ભુલવી જોઈતી નથી. સમાજના કદ્યાણુના નિમિત્તે કોઈ પણ સત્ય વિચારો પ્રકાશિત કરવામાં ભક્તોની દાક્ષિણ્યતા રાખવી, એ વ્યાજબી નથી.

અન્તમાં દરેક ગામોનાં સંઘોને એ ભલામણ કરી વિરમ્મું છું કે—સમયને ઓળખી બોલીઓમાં બોલાવું દ્રવ્ય સાધારણખાતામાં લઇ જવાનો ડરાવ કરો, અને જે દેવદ્રવ્ય હોય, તેનો જીર્ણોદ્ધારના કાર્યમાં વ્યય કરો.

તા. ૦ ક૦—જણાવવું જરૂરનું સમજું છું કે-ઉપર પ્રમાણે સાધારણ ખાતા તરફ માફ ધ્યાન હમણાંજ ખેંચાયું નથી; પરંતુ વર્ષોથી ખેંચાયું છે. કાશી તરફથી વિહાર કરીને ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાં આવ્યા પછી મને આ વિચારો સ્ફૂર્યા હતા. અને તેથી જ ઉપરિચાળાતીર્થમાં સં. ૧૯૭૨ ની સાલમાં હું ગયો, ત્યારે ત્યાં મેળામાં એકત્રિત થયેલા લોકોને મેં સાધારણ ખાતાને પુષ્ટ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો, જેના પરિણામે તે વખતે તે તીર્થમાં લગભગ પચીસસો રૂપિયા સાધારણખાતામાં થયા હતા. ન્યારે દેવદ્રવ્યમાં માત્ર જૂજ રકમ થઇ હતી. આવીજ રીતે મારા આ વિચારો હું મારા વિહાર દરમિયાન દરેક સ્થળે પ્રકાશિત કરતો આવ્યો છું, એટલે કોઈએ એમ સમજવાની ભુલ નજ કરવી કે—આ વિચારો હું હમણાંજ પ્રકાશિત કરું છું.

પત્રિકા નં. ૨

બોલીનું દ્રવ્ય શું સાધારણ ખાતામાં ન લઈ જઈ શકાય ?

સમયના સ્વભાવ પ્રમાણે સંસારમાં હમેશાં પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ થયાંજ કરેછે. પહેલાં એવા ડેટલાએ રિવાજે હતા, કે જે પૂરજોશથી ચાલતા હતા, તે રિવાજેનું અત્યારે નામ-નિશાન પણ રહેવા પામ્યું નથી અને એવા રિવાજે કે જે રિવાજે, સંકડો કે હજારો વર્ષ પહેલાં છદ્મસ્થોની કલ્પનામાંએ નહિ આવ્યા હોય, તેવા રિવાજે સમયે પોતાની મેળે પ્રચલિત કરાવી દીધા છે. સમયનો પ્રભાવજ એવો છે કે—મનુષ્યોની બુદ્ધિ અને વિચારોનું સમયના પ્રવાહની સાથે પરિવર્તન થયાજ કરેછે. હા, જે કુદરતી રિવાજે છે, તેમાં ફેરફારો થતા નથી. હાથથી ખાવાનો રિવાજ મટીને પગથી ખાવાનો રિવાજ બન્યો નથી અને બનવાનો નથી. અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવતા આ કુદરતી ધર્મમાં ફેરફાર થવાનોજ નહિં. ફેરફાર તો તેજ રિવાજેમાં થઈ શકે છે કે—જે રિવાજે મનુષ્યોએ દાખલ કરેલા હોયછે. ધાર્મિકરિવાજે, એ પણ મનુષ્યકૃત રિવાજે છે અને તેનુંજ એ કારણ છે કે—ડેટલાક ધાર્મિક રિવાજેમાં પણ અવાર નવાર ફેરફારો થતાજ રહે છે. આ વાત કંઈપણ અનુભવી પુરૂષોના જાણવા બહાર નહિ હોય. આ પ્રમાણે રિવાજેમાં ફેરફાર કરવાથી પ્રભુની આજ્ઞાનો ભંગ પણ થતો નથી. કારણ કે—પ્રભુએ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ પ્રમાણે વર્તવાની શ્રીમુખથીજ આજ્ઞા કરી છે. તે આજ્ઞા ઉપર ધ્યાન રાખીનેજ કારણો ઉપસ્થિત થતાં, મહાન આચાર્યો અને સંઘો તે પ્રમાણે ફેરફારો કરતાજ આવ્યા છે, એ વાતનાં અનેક દૃષ્ટાન્તો આપણી પાસે મૌજૂદ છે. જેમાંનાં ત્રણ ચાર અહિં ટાંકીશ.

પહેલું—આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે—પહેલાં તમામ સાધુઓ કપડાં સફેદજ રાખતા હતા; પરંતુ જ્યારે સાધુઓમાં વધારે શિથિલતાએ પ્રવેશ કર્યો; અને સારા ખોટાઓને ઓળખવાનું મુશ્કેલ થયું, ત્યારે શિથિલાચારિયોથી ત્યાગી-સંવેગી સાધુઓનો જીવો ભેદ બતાવવા માટે શ્રીમાન્ સત્યવિજય પંન્યાસના આધિપત્ય નીચે કપડાને રંગવાનો રિવાજ દાખલ થયો.

બીજું—પ્રથમ સાધુઓ ક્ષેત્રોના ગુણોને જોઈને ચાતુર્માસ કરતા હતા; પરંતુ અત્યારે ગુર્વાદિકની આજ્ઞા ઉપરજ આધાર રાખવામાં આવેલો છે.

ત્રીજું—પહેલાં કદપસૂત્રની વાંચના માત્ર સાધુઓજ કરતા અને સાધ્વીયો સાંભળતી; પરંતુ પાછળથી સંઘ સમક્ષ વાંચવાનું કરવામાં આવ્યું અને તે પ્રમાણે સંઘસમક્ષ પ્રતિવર્ષ વંચાય છે પણ ખરું.

ચોથું—પહેલાં સાધુઓ વાંસના ડંડા રાખતા અને કહ્યું છે પણ વાંસનાજ રાખવાનું. જ્યારે તે પ્રવૃત્તિ બદલાઈને સીસમ, સાગ કે વડની વડવાઈના રાખવાની થઈ છે.

આવીજ રીતે અનેક રિવાજોમાં ફેરફારો થયેલા આપણે જોઈએ છીએ. એટલે વિચારવાનું એ છે કે—આવા ધાર્મિકરિવાજોમાં—શાસ્ત્રીય રિવાજોમાં—પણ કારણો ઉપસ્થિત થતાં ફેરફારો થયા છે; તો પછી જે રિવાજો સંઘે દાખલ કરેલા છે, તે રિવાજોમાં ફેરફાર કરવાનો હક્ક સંઘને હોય, એમાં નવાઈ જેવુંજ શું છે ?

પ્રસ્તુતમાં મારે જે કાંઈ કહેવાનું છે. તે ‘બોલી’ના રિવાજ સંબંધી છે. આરતી, મંગળદીવો, પૂજા, ઘોડીયાપારણું અને એવી બીજી ઘણીએક ક્રિયાઓ છે, કે જે ક્રિયાઓમાં ખાસ કરીને બોલી બોલવામાં આવે છે. આ બોલી બોલવાનો શો હેતુ છે ? અથવા હોવો જોઈએ, એ હું મારી પ્રથમ પત્રિકામાં બતાવી ચૂક્યો છું. ભગવાનની પૂજા કરવી, આરતી ઉતારવી—વિગેરે કર્તવ્યો અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે છે. અર્થાત્ હૃદયમાં શુભ ભાવનાની જગૃતિ થાય, તેને માટે છે. એટલે કે—આ બધાં ભક્તિનાં કાર્યો છે. એ ભક્તિનાં કાર્યોની ઉછામણી હેઠળ શકેજ નહિ, એ સહજ સમજી શકાય એવી હકીકત છે. અને જે એવી રીતે ઘણું દ્રવ્ય આપનારને જ પૂજા કે આરતીનું ફળ મળતું હોય, તો તો પછી બિચારા ગરીબો—નિર્ધનોનો નિસ્તારજ ન હોઈ શકે. તેઓ જે કંઈ પૂજા—આરતી કરે, તે તો વ્યર્થજ જાય; પરંતુ તેમ કંઈ છેજ નહિ. ભક્તિનું ફળ અંતઃકરણના અધ્યવસાય ઉપર રહેલું છે. માત્ર પોતાની મહત્તા બતાવવાની ખાતર અથવા બીજા પ્રત્યેની ઈર્ષ્યાથી પાંચ હજાર મણ ઘી બોલીને પણ જો કોઈ પૂજા કરે અને

પૂજા કરતાં પણ તેના હૃદયમાં કષાયો ભરેલા હોય, તો તેને તેવી પૂજાનું ફળ શું હોઈ શકે? જ્યારે એક સાધારણ સ્થિતિનો માણસ શુભ ભાવનાથી કષાય રહિત, પાશેર ઘી પણ બોલ્યા સિવાય પ્રભુની પૂજા કરે છે, તો તેને પૂજાનું ફળ જરૂર મળે છે. અર્થાત્—તેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ જરૂર થાય છે.

જ્યારે આવી સ્થિતિ છે, ત્યારે બોલીનો રિવાજ શા માટે બે-ધએ? આ એક સ્વાભાવિક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. આનો ઉત્તર મેં મારા પ્રથમ લેખમાં સારી રીતે આપેલો છે. ભક્તિ કરવાના પ્રસંગે બળવાન નિર્બળ ઉપર, ધની નિર્ધન ઉપર, અને વિદ્વાન પામર ઉપર આક્રમણ ન કરે અને સુખ-સમાધિથી દરેક સમભાવ પૂર્વક ભક્તિ કરે, એજ બોલીના રિવાજનો મુખ્ય હેતુ છે. આપણે ઘણી વખત બેધએ છીએ કે—મંદિરો અને તીર્થ-સ્થાનોમાં પૂજા સમયે પૂજા કરવા જનારાઓમાં તકરારો થાય છે અને જે સ્થાન કર્મોને ક્ષય કરવા માટે પવિત્ર મનાય છે, તેજ સ્થાનમાં તેઓ કષાયોથી વ્યાપ્ત થઈ પોતાના આત્માને મલિન કરે છે. બોલીનો રિવાજ હોવા છતાં ‘એકદમ આદેશ કેમ આપી દીધો?’ ઇત્યાદિ કારણોને ઉભાં કરી કલેશ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે; તો પછી બોલીનો રિવાજ ન હોય, ત્યારે તો ન માલૂમ તેવા ભક્તિના રહસ્યને નહિ સમજનારા કેટલુંએ તોફાન કરે, એ શું બનવા ભેગ નથી?

બસ, આવાજ કારણથી બોલીનો રિવાજ અમુક વર્ષોથી દાખલ થયેલો છે. વસ્તુતઃ ‘પૂજા-આરતી વિગેરેમાં બોલી હોવીજ બેધએ, એવો કંઈ પરમાત્માનો ઉપદેશ નથી.’ આ વાત પરમ પ્રભાવક, મહાન્ ગીતાર્થ, અકબર પ્રતિબોધક, જગદ્ગુરૂ શ્રીહીરવિજયસૂરિ મહારાજના વચનથી પણ સિદ્ધ થાય છે.

‘હીરપ્રભોત્તર ના ત્રીજા પ્રકાશના ૧૧ મા પ્રશ્નમાં જગમાલકૃષ્ણ શ્રીહીરવિજયસૂરિ મહારાજને પૂછે છે કે—

“તૈલાદિમાનનેનાદેશપ્રદાનં શુદ્ધ્યતિ નવા ?”

અર્થાત્—‘તેલ વિગેરેની બોલીથી આદેશ આપવો શુદ્ધ છે કે નહિ?’

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં પ્રભુ શ્રીહીરવિજયસૂરિ મહારાજ કહે છે:—

“તૈલાદિમાનનેન પ્રતિક્રમણાદ્યાદેશપ્રદાનં ન સુવિહિતાચરિતં, પરં
કાપિ કાપિ તદ્ભાવે જિનભવનાદિનિર્વાહાસંભવેન નિવારયિતુમશક્યમિતિ”

અર્થાત્—“તેલ વિગેરેની બોલી વડે કરીને પ્રતિક્રમણુ વિગેરેમાં આદેશ આપવો, એ સુવિહિતનું આચરિત નથી. પરંતુ કોઈ કોઈ સ્થળે એ બોલી સિવાય જિનભવનાદિનો નિર્વાહ થવો અસંભવ હોવાથી તે રિવાજને નિવારણુ કરવો અશક્ય છે.”

અત્યારે જેમ દરેક બોલીઓમાં મુખ્યતયા ધી બોલાય છે; તેવી રીતે તે વખતે (હીરવિજયસૂરિ મહારાજના સમયમાં) બોલિયોમાં મુખ્યતયા તેલ બોલાતું હતું અને તેટલા માટે જ ઉપરના પાઠમાં ‘તૈલાદિ’ કહેવામાં આવેલ છે.

પરમપૂજ્ય હીરવિજયસૂરિ મહારાજ ઉપરના પાઠમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે કે ‘બોલી બોલવી એ સુવિહિત આચરિત નથી’ જ્યારે એક મહાન્ આચાર્ય પણ આ બોલીના રિવાજને શાસ્ત્રીયરિવાજ હોવાનું ના પાડે છે. ત્યારે તેને (બોલીના રિવાજને) ઈશ્વરવાચ્ચવત્ સમજનારા કેવી ભૂલ કરે છે, એ કહેવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી.

કદાચ કોઈ એમ કહે કે—‘લલે બોલીનો રિવાજ કલેશના નિવારણુ માટે રાખ્યો; પરંતુ તેની ઉપજ દેવદ્રવ્યમાં લઈ જવાનું શા માટે ઠરાવ્યું?’ આનો ઉત્તર પણ હીરવિજયસૂરિ મહારાજના ઉપરના પાઠમાંથી ચોખ્ખી રીતે મળી આવે છે. ‘કોઈ કોઈ સ્થળે આ બોલી સિવાય જિનભવનાદિનો નિર્વાહ થઈ શકે તેમ નહિં હોવાથી તે બંધ કરવો અશક્ય છે.’ આ શબ્દોજ અતાવી આપે છે કે—તે સમયમાં પ્રાયઃ જિનમંદિરો વિગેરેની રક્ષા માટે પૂરતાં સાધનોનો અભાવ હોવાથીજ કેટલીક બોલીઓનું દ્રવ્ય દેવદ્રવ્યાદિમાં લઈ જવાને ઠરાવ્યું હતું અને આજ હેતુ મેં મહારા પ્રથમ લેખમાં પણ અતાવ્યો છે.

એ તો ખરૂં જ છે કે—જે વખતે જેની જરૂર હોય, તે વખતે તેની પૂર્તિ કરવા તરફ જ લોકોનું ધ્યાન જાય છે, અને તે પ્રમાણે જનું પણ જોઈએ. હીરવિજયસૂરિ મહારાજના ઉપર્યુક્ત પ્રખ્યાત પ્રમાણ પછી બોલીના રિવાજ સંબંધી બીજાં વિશેષ પ્રમાણોની આવશ્યકતા રહેતીજ નથી.

હવે જ્યારે, હીરવિજયસૂરિ મહારાજ જેવા પરમ પ્રભાવક અને સર્વમાન્ય ગીતાર્થ આચાર્યશ્રીના વચનથી એ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું કે—

“ બોલી બોલવી, એ સુવિહિત આચરિત નથી; તેમ તે પૈકીની કેટલીક બોલિયોનું દ્રવ્ય જિનલવનાદિના નિર્વાહનાં પ્રાયઃ બીજાં સાધનો નહિ હોવાથી દેવદ્રવ્ય આદિમાં લઈ જવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું. ” ત્યારે હવે આપણે એ વાત ઉપર આવીએ કે—જે બોલીનું દ્રવ્ય અત્યાર સુધી દેવદ્રવ્યમાં લઈ જવામાં આવે છે, તે બોલીનું દ્રવ્ય હવે પછી સાધારણ ખાતામાં લઈ જવાનો સંગ ઠરાવ કરી શકે કે નહિ? ”

એ વાત હું પહેલાંજ કહી ચૂક્યો છું કે—જુદાં જુદાં કારણોથી પહેલા રિવાજે અવાર નવાર ફરતાજ રહ્યા છે. એવીજ રીતે આ રિવાજને પણ ફેરવવામાં આવે, એટલે કે—જે બોલીનું દ્રવ્ય દેવદ્રવ્યમાં લઈ જવામાં આવે છે, તેનું દ્રવ્ય હવે પછી સાધારણ ખાતામાં લઈ જવાની સંઘ કલ્પના કરે, તો તે પ્રમાણે સંઘ ખુશીની સાથે કરી શકે છે, એ માફ ચોક્કસ માનવું છે. પૂર્વે પણ દેવદ્રવ્યની આવકોનાં સાધનોમાં ફેરફારો થતાજ રહ્યા છે. જૂઓ—

શ્રાદ્ધવિધિના પાંચમા પ્રકાશમાં શ્રાવકોએ કરવાનાં વાર્ષિક કૃત્યોનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાંનું પાંચમું કૃત્ય જિજ્ઞાસુવૃદ્ધિ અર્થાત્—‘જિનદ્રવ્યની વૃદ્ધિ’ પણ અતાવવામાં આવેલ છે આ જિનદ્રવ્યની વૃદ્ધિ શી રીતે કરવી, તે સંબંધી વિવેચન કરતાં ટીકાકાર કહે છે કે

“ જિનધનસ્ય દેવદ્રવ્યસ્ય વૃદ્ધિર્માલોદ્વહનેન્દ્રમાલાદિપરિધાનપરિધાપનિકાઘૌતિકાદિમોચનદ્રવ્યોત્સર્પણપૂર્વકારાત્રિકવિધાનાદિના । ”

(જૂઓ પૃષ્ઠ ૧૬૧)

અર્થાત્—શ્રાવકે દરવર્ષે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે આ કામો કરવાં:-
માળ પહેરવી, ઇંદ્રમાળાદિ પહેરવી, પહેરામણી અને ધોતિયાં વિગેરે
મૂકવાં તથા દ્રવ્ય નાખવા પૂર્વક આરતી ઉતારવી.

કોઇ પણ વાચક જોઇ શકશે કે—ઉપર્યુક્ત પાઠની અંદર ચઢા-
વાનું કે ઓલીનું નામ માત્ર પણ નથી. તેમજ તે કૃત્યો પણ એવાં છે
કે—જેમાં ઓલીની જરૂર પણ નથી જોવાતી. જતાં પણ કોઇ કોઇ
મહાનુભાવ ઉપર્યુક્ત પાઠને આગળ કરી તેના અર્થમાં ‘ચઢાવો’
‘ઓલી’ વિગેરે શબ્દનો વધારો કરી પોતાના પક્ષને સાચો
ઠરાવવા પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવું જોઇએ કે—ઓલીની
સાથે ઉપર્યુક્ત પાઠને કંઈ સંબંધ જ નથી. કારણ કે—ઉપરના પાઠમાં
જે કૃત્યો અતાવવામાં આવ્યાં છે, તે વાર્ષિકકૃત્યો છે. નહિ કે દૈનિક
કૃત્યો. શ્રાદ્ધવિધિના જે પાંચમા પ્રકાશનો આ પાઠ છે. તે પ્રકા-
શની શરૂઆતમાં જ લખવામાં આવ્યું છે કે—

“ ઉક્તં ચાતુર્માસિકં કૃત્યમ્ । અથ વર્ષકૃત્યમુત્તરાર્ધેનોત્તરગાથયાઃ ચૈ-
કાદશદ્વારૈરાહ ”

અર્થાત્—ચાતુર્માસિક કૃત્ય કહ્યું, હવે ગાથાના ઉત્તરાર્ધથી અને
પછીની ગાથાથી (દોઢ ગાથાથી) અગિયાર દ્વારવડે કરીને વાર્ષિકકૃત્ય
કહેવામાં આવે છે.

વળી આ ઉપર્યુક્ત પાઠમાં ઓલીનું કે ચઢાવાનું નામ પણ નથી.
એટલે બંને રીતે આ પાઠ ઓલીના પ્રસંગમાં ઉપયોગી નથી. હું ઉપ-
ર્યુક્ત પાઠમાંથી જે કંઈ અતાવવા માગું છું, તે એ છે કે—ઉપર્યુક્ત
કાર્યોનું દ્રવ્ય-વસ્તુઓ પહેલાં દેવદ્રવ્યમાં લઈ જતા, પરંતુ અત્યારે
તેમાં ઘણો ફેરફાર થઈ ગયો છે. એ પ્રત્યક્ષ જોવાય છે; બદલે તેમાંના
કેટલાક રિવાજો તો અત્યારે રહ્યા પણ નથી,

જે ઇંદ્રમાળા પહેરવાનું ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે, તે હવે તો
સંઘપતિયો પ્રાયઃ નકરો આપીનેજ પહેરે છે. નકરો પણ જેવોને તેવો
કાયમ રહ્યો નથી. અવારનવાર તે પણ ફરતોજ રહ્યો છે. ત્યારે કહ્યો
પહેલાં આ ઇંદ્રમાળા નિમિત્તે જે દેવદ્રવ્યની આવક થતી હતી, તેમાં
ફેરફાર થયો કે નહિ ?

પરિધાપનિકા—અર્થાત્ પહેરામણી. પહેલાં ગૃહસ્થો વર્ષ દિવસે પહેરામણી નિમિત્તે વસ્ત્રો અથવા રોકડ રકમ દેવદ્રવ્યમાં આપતા હતા, પરન્તુ અત્યારે તે રિવાજ રહ્યો પણ નથી. કહો, દેવદ્રવ્યની આવકના આ માર્ગમાં ફેરફાર થયો કે નહિ ?

ઉપરના પાઠમાં વર્ષે વર્ષે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે ધોતીયાં મૂકવાનું કહ્યું છે, પરન્તુ અત્યારે તે સાધારણ ખાતાની કલ્પનાથી મૂકાય છે, અને તેથીજ તેનો ઉપયોગ શ્રાવકો પૂજના કામમાં કરે છે. ત્યારે કહો આ માર્ગમાં પણ ફેરફાર થયો કે નહિ ?

વળી આરતીમાં દ્રવ્ય મૂકવાનું દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે કહ્યું છે; છતાં અત્યારે કેટલેક સ્થળે તે દ્રવ્ય યાચકોને આપવામાં આવે છે, આ પણ ફેરફાર નહિ તો બીજું શું ?

દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિનો જે પાઠ આપીને કોઈ કોઈ પોતાનો પશ્ચ સાચો ઠરાવવા પ્રયત્ન કરે છે; તેજ પાઠમાં બતાવેલ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિનાં કારણોમાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે મ્હોટા મ્હોટા ફેરફારો થઈ ગયેલા બેવાય છે; ત્યારે શું આવા ફેરફારો કરનારને તેઓ લવબ્રમણ કરનાર માને છે કે ? વળી જૂઓ—

પહેલાંના સમયમાં ગુરુ-યુગ્મણાનું દ્રવ્ય યાચકો લઈ જતા હતા. (અત્યારે પણ કેટલેક સ્થળે યાચકો લઈ જાય છે) પરન્તુ પાછળથી તે દ્રવ્ય સાધારણખાતામાં લઈ જવાતું હોય, એમ ‘શ્રાદ્ધવિધિ’ના નીચે આપેલા પાઠથી સ્પષ્ટ થાય છે. શ્રાદ્ધવિધિના પૃ. ૭૭ માં તે પાઠ આ પ્રમાણે છે:—

“ સામ્પ્રતિકવ્યવહારેણ તુ યદ્ ગુરુન્યુચ્છનાદિના સાધારણં કૃતં સ્યાત્તસ્ય શ્રાવક-શ્રાવિકાણામર્પણે યુક્તિરેવ ન દૃશ્યતે । શાલાદિકાર્યે તુ તદ્ વ્યાપાર્યતે શ્રાદ્ધઃ । ”

અર્થાત્—સામ્પ્રતિક વ્યવહારવડે કરીને તો જે ગુરુન્યુચ્છનાદિનું દ્રવ્ય સાધારણમાં કરેલું હોય, તે શ્રાવક-શ્રાવિકાને આપવામાં યુક્તિજ દેખાતી નથી. શાળાદિ કાર્યમાં તો શ્રાવકો તેને વાપરી શકે છે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જોવાય છે કે—ગુરુનું ઇનાદિનું દ્રવ્ય સાધારણ ખાતામાં પણ લઈ જવાનો રિવાજ હતો. ત્યારે કહો, ગુરુનું ઇનાદિના દ્રવ્યમાં પણ ફેરફાર થયો કે નહિ ? આ પ્રમાણે ગુરુનું ઇનાદિનું દ્રવ્ય સાધારણ ખાતામાં લઈ જવાનું એજ કારણ જણાય છે કે—લોકો ગુરુભક્તિ નિમિત્તે ગુરુનું ઇનાદિમાં ઘણું દ્રવ્ય કાઢવા લાગેલા, અને તેથી છેવટે એમ ઠરાવવામાં આવ્યું કે—‘ આ દ્રવ્ય સાધારણ ખાતામાં લઈ જવું. ’ આવીજ રીતે સિદ્ધાચલમાં પણ કેટલાક ફેરફારો થઈ ગયેલા સુપ્રસિદ્ધ છે. જે દ્રવ્ય લાડો લઈ જતા, તેમાંથી કેટલુંક દ્રવ્ય દેવદ્રવ્યમાં લઈ જવાને ઠરાવ્યું. છેવટે પૂજના નામમાં પણ ફેરફાર કરી નાખ્યો.

આમ સમયે સમયે પ્રાચીન રિવાજોમાં ફેરફારો થયાનાં એક નહિ, પરંતુ સંકડો દૃષ્ટાન્તો મળી શકે તેમ છે,

પાટણમાં પૂજ મૂકવાના દિવસે પહેલાં કસબી દુપટ્ટા અને સાડિયો વિગેરે કિંમતી વસ્તુઓ (પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે) મૂકતા, અને તે દેરાસર ખાતે લઈ જતા. પાછળથી આ રિવાજને ફેરવીને શ્રાવકોના પૂજના કામમાં આવે, એવાં ધોતીયાં વિગેરે મૂકવાનો રિવાજ દાખલ કર્યો; તેમ પૂજની રોકડ રકમ, જે દેરાસર ખાતે લઈ જતા, તે સાધારણ ખાતે લઈ જઈ તેનો ઉપયોગ કેશર-સૂખડમાં કરવા ઠરાવ્યું, કે જે કેશર-સૂખડ શ્રાવકો પણ વાપરી શકે. દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિના આ માર્ગમાં ફેરફાર થયો કે નહિ ?

તેજ પાટણનું બીજું દૃષ્ટાન્ત—તપાગચ્છના ઉપાશ્રયમાં સુપન ઉતારવાની ઉપજના વિભાગ પાટીને કેટલોક લાગ દેરાસર ખાતે લઈ જતા, પાછળથી સંઘે એમ ઠરાવ્યું કે—‘ સુપન ખાતે જેટલી ઉપજ થાય, તે બધીએ ઉપાશ્રયની મરામત કરાવવામાં વાપરવી. અને તે પ્રમાણે તે ઉપજથી ઉપાશ્રય તૈયાર કરાવ્યો પણ ખરો. કહો, સંઘ પહેલેથી ઠરાવ કરીને તે ઉપજ તેમાં વાપરી, તો પછી તેને દોષિત કોણ ઠરાવી શકે તેમ છે ?

વળી જૂઓ—તેજ પાટણમાં પહેલાં એવો રિવાજ હતો કે કોઈ માણસ મરી જતું, તો તેની માનતના રૂપિયામાંથી દરેક દેરાસરે અ-

મુક રકમ ભેટ મોકલવામાં આવતી, પાછળથી સંઘમાં ઠરાવ કરીને તેને સાધારણુખાતે લઈ જવા લાગ્ય.

વેરાવળમાં એક મુનિશ્રીના ઉપદેશથી ઓલીના ભાવમાં ચોક્કસ ફેરફાર કરી અમુક રકમ સાધારણુમાં લઈ જવાને ઠરાવેલું છે.

મુંબઈના કોટના દેરાસરમાં ઘીનો ભાવ ચાર રૂપિયા છે, તેમાંથી અમુક ભાગ સાધારણુખાતામાં લઈ જવામાં આવે છે.

સાંભળવા પ્રમાણે નાસિકના શેઠ-દીપચંદ નીહાલચંદના દેરાસરમાં ઓલીની ઉપજ અધી સાધારણુખાતામાં લઈ જવાય છે.

આવી રીતે અનેક સ્થળે પ્રચલિત રિવાજોમાં ફેરફારો થયેલા છે. ત્યારે શું આ પ્રમાણે ફેરફારો કરનારા સંઘો અને તે પ્રમાણે કરવાનો ઉપદેશ આપનારા મુનિઓ ભવબ્રમણ કરતાજ રહેશે ? જો પ્રચલિત રિવાજોમાં ફેરફારો નજ થઈ શકતા હોય, તો ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણેના સુધારા વધારા શાને માટે ? મુંબઈના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાન ગૃહસ્થોના કહેવાથી માલૂમ પડ્યું છે કે—જે મહાત્માશ્રી, પ્રચલિત રિવાજને ફેરવવામાં ભવબ્રમણનો ભય બતાવે છે, તે મહાત્માશ્રી પોતે જ્યારે મુંબઈમાં હતા, ત્યારે તેમણે પોતે ઓલીના રિવાજમાં ચોક્કસ ફેરફાર કરી અમુક રકમ સાધારણુખાતે લઈ જવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. તે વખતે એક ગૃહસ્થે એમ પણ કહ્યું કે—‘ સાહેબ ! આમ ફેરફાર કરવાથી કંઈ દોષ તો નહિ લાગે ? ત્યારે તેમણે કહ્યું—‘ હું કંઈ છું ને, તમારે તે સંબંધી કંઈ વિચાર કરવાનો છેજ નહિ.’

પોતે જે વિષયનું પ્રતિપાદન કરતા હતા, તે વિષયનું બીજા પ્રતિપાદન કરે, એને શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ બતાવવું—ભવબ્રમણનું કારણ બતાવવું, એનો અર્થ શો હોવો જોઈએ, તે વાચકો સ્વયં સમજી શકશે. અસ્તુ ?

મહાનુભાવો, ઉપર ટાંકી બતાવેલાં અનેક દૃષ્ટાન્તોથી સમજી શકાયું હશે કે—સમયાનુસાર કોઈ પણ રિવાજોનો ફેરફાર સંઘ અવશ્ય કરી શકે છે, અને તે પ્રમાણે ફેરફારો થતા પણ આવ્યા છે. જો તે પ્રમાણે ફેરફારો ન થતા હતા, તો અત્યારે સાધુઓના આચાર-વિચારોમાં—અને ગૃહસ્થોની પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રાચીન અવસ્થા કરતાં આકાશ-

પાતાળ જેટલું અંતર જોવાતજ નહિ. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ પ્રમાણે વર્તવાની જે આજ્ઞા પ્રભુએ ફરમાવી છે, તેનો હેતુ શો છે ? સમયાનુસાર આવા ફેરફારો કરવાથી જેઓ ભવબ્રમણનો ભય અંતાવે છે, તેઓ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ ને ક્યાં ચરિતાર્થ કરશે ? એ કોઈ અતાવશે કે ?

ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે—મનુષ્યના જેવા પરિણામ હોય છે, તેવોજ પુણ્ય-પાપનો બંધ થાય છે. કોઈ પણ કાર્યમાં પરિણામ દેવા છે, તેજ મુખ્ય તથા જોવાનું છે. જે પરિણામ ઉપર આધાર ન રાખવામાં આવે, તો ડગલે ને પગલે મનુષ્યો પાપથી બચી શકેજ નહિ. **શ્રાદ્ધવિધિ** અને **ધર્મસંગ્રહ** વિગેરે અનેક ગ્રન્થોમાં આજ વાતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.

જૂઓ—ધર્મસંગ્રહ ના પૃ. ૧૬૭ માં લખવામાં આવ્યું છે કે—

“સ્વગૃહદીપશ્ચ દેવદર્શનાર્થમેવ દેવાગ્રે આનીતોઽપિ દેવસત્કો ન સ્યાત્ । પૂજાર્થમેવ દેવાગ્રે મોચને નુ દેવસત્ક એવ, પરિણામસ્યૈવ પ્રામાણ્યાત્ ।”

અર્થાત્—પોતાના ઘરનો દીવો દેવદર્શનને માટેજ દેવની આગળ લાવવામાં આવ્યો હોય, તો પણ દેવસંબંધી અર્થાત્ દેવદ્રવ્ય તરીકે થતો નથી. પૂજાને માટેજ દેવ આગળ મૂકવામાં આવે, તો દેવદ્રવ્ય તરીકે જ થઈ શકે. કારણકે—પરિણામનુંજ પ્રામાણ્ય ગણવામાં આવેલું છે.

મતલબકે—અહિં એના એવા પરિણામ છેજ નહિ કે—હું આ દીવો દેવપૂજા માટે વાપરું. માત્ર પ્રભુના દર્શન માટેજ લાવેલ છે. હા, જે દીપકપૂજા માટે મૂકે, તો તે જરૂર દેવસંબંધી ગણાય.

આવીજ રીતે શ્રાદ્ધવિધિ ના ૭૯ મા પૃષ્ઠમાં પણ આ પ્રમાણે પાઠ આપવામાં આવેલો છે:—

“સ્વગૃહાર્થકૃતદીપસ્ય દેવદર્શનાર્થમેવ દેવાગ્રે આનયનેઽપિ દેવસત્કત્વં ન સ્યાત્, પૂજાર્થમેવ દેવાગ્રે મોચને નુ દેવસત્કત્વં”

અર્થાત્—પોતાના ઘરને માટે કરેલો દીવો, દેવદર્શન માટેજ જે દેવની આગળ લાવવામાં આવે, તો પણ તે દેવદ્રવ્ય તરીકે થતો નથી. પૂજાને માટેજ દેવ આગળ મૂકવાથી દેવદ્રવ્ય તરીકે ગણાય છે.

આગળ ચાલતાં શ્રાદ્ધવિધિના તેજ પૃથમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—

“ સ્વસત્કં તુ સાઘાણજવનિકાદિ કિયદિનાનિ દેવગૃહાદૌ વિલોક્ય-
માનત્વેન વ્યાપારણાય મુક્તમપિ દેવાદિસત્કં ન સ્યાત્, અભિપ્રાયસ્યૈવ પ્રમા-
ણીકરણાત્ । અન્યથા સ્વભાજનસ્થનૈવેદ્યદોકને ભાજનાનામપિ દેવસત્કીભવ-
નપ્રસજ્ઞઃ ।”

અર્થાત્—પોતાનો તંબૂ (સામિયાનો) અને કનાત (પડદો)
વિગેરે કેટલાક દિવસો સુધી દેવમંદિર વિગેરેમાં જોવાવડે કરીને વાપ-
રવા માટે મૂક્યો હોય, પરંતુ તે દેવદ્રવ્ય તરીકે થતો નથી. કારણ કે
અભિપ્રાયનુંજ પ્રામાણ્ય ગણવામાં આવેલ છે. (અર્થાત્—દેવસંબંધી કરી
દેવાનો ત્યાં તેનો અભિપ્રાય જ નથી.) જો તેમ ન હોય, તો પોતાના
જે વાસણમાં નૈવેદ્ય ભગવાનની આગળ ચઢાવવામાં આવે છે, તે વા-
સણ પણ દેવદ્રવ્યનું થઈ જવાનો પ્રસંગ આવી જાય. કારણ કે અહિં
નૈવેદ્યજ ચઢાવવાનો અભિપ્રાય છે. વાસણ ચઢાવવાનો નથી.

આવાં અનેક દૃષ્ટાન્તોથી સિદ્ધ થાય છે કે—મનુષ્યના જેવા પરિ-
ણામ હોય, તેવાજ પ્રકારે પુણ્ય-પાપ અંધાય છે. અને આમ હોવાથી
જ કોઈ પણ રિવાજમાં સંઘ ફેરફાર કરતો આવ્યો છે. અને કરી પણ
શકે છે. આવા અનેક રિવાજોમાં પરિવર્તનો થયાનાં દૃષ્ટાન્તો ઉપર
આપવામાં આવ્યાં છે. હજૂ પણ લગાર ઉઠા ઉતરીને જોવાથી માલૂમ
પડશે કે—આપણા ચાલુ રિવાજો પણ એક સરખા જોવાતા નથી.
જૂઓ—ઉપધાનનો નકરો. કોઈ સ્થળે કંઈ લેવાય છે, તો કોઈ સ્થળે
કંઈ. એટલુંજ નહિ, પરંતુ એકજ સ્થાનમાં એકજ વખતે પણ કોઈની
પાસેથી પૂરેપૂરો નકરો લેવામાં આવે છે, તો કોઈની પાસેથી અડધો
લેવાય છે, જ્યારે કોઈની પાસેથી નથી પણ લેવાતો. અર્થાત્—ઉપધાન
કરનારની શક્તિને જોઈને તેની પાસેથી નકરો લેવામાં આવે છે. ત્યારે
તેટલો ઓછો નકરો આપનાર અને ઓછો નકરો લેનારને શું ભવભ્ર-
મણુ કરનાર સમજવા ? ભગવાનની આરતી કોઈ સ્થળે પાંચ ઉતારે
છે તો કોઈ સ્થળે એક ઉતારે છે. અર્થાત્—કોઈ સ્થળે પાંચ પાંચ
સાત સાત આરતીનું ઘી બોલાય છે, તો કોઈ સ્થળે માત્ર એકજ
આરતીનું ઘી બોલાય છે. તો તે પ્રમાણે થોડી આરતીઓ બોલવાનો

રિવાજ રાખનાર દ્રુષ્ટીઓને શું લવબ્રમણ કરનાર સમજવા ? સમજ શકાય એવી હકીકત છે કે—જ્યાં જેવી અનુકૂળતા—જ્યાં જેવી શક્તિ જેવાઇ, ત્યાં તેવા પ્રકારના રિવાજો રાખવામાં આવેલા છે. આ હકીકત જ સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે છે કે—“ બોલી બોલવાના રિવાજો એ આપણી કલ્પનાના રિવાજો છે. અને તેટલા માટે તેમાં ઉચિત રીતે સમયાનુકૂળ ફેરફાર કરવામાં લગાર માત્ર પણ શાસ્ત્રીય દોષ જણાતો નથી. ”

ટુંકમાં કહીએ તો—દેરાસરો વિગેરેની રક્ષાનાં પૂરાં સાધનો જે વખતે નહિ હતાં, તે વખતે જે બોલીઓનું દ્રવ્ય દેવદ્રવ્યમાં લઇ જવાનું સંઘે ઠરાવેલું; તે બોલીઓનું દ્રવ્ય હવે પછી સાધારણ ખાતામાં લઇ જવાનું ગામે ગામના સંઘોએ ઠરાવતું બેઠ્યે; કારણ કે—એકજ ક્ષેત્રમાં વધુ પાણી નાખી તરબોળ કરવું, અને બીજાં ક્ષેત્રોને બિલકુલ સૂકાંજ રાખવાં, આને કોઈ પણ બુદ્ધિમાન સારું કાર્ય ગણી શકશે નહિ. મને તો લાગે છે કે—જેઓ આ સુદ્ધાની હકીકત સમજવા છતાં પણ સાધારણ ખાતામાં નહિ લઇ જવા માટે આગ્રહ કરે છે, એ એમનો દેવદ્રવ્ય ઉપરનો ખોટો મોહ અથવા સાધારણ કરતાં દેવદ્રવ્યની વધારે ઉત્કૃષ્ટતા સમજવાનું જ પરિણામ જણાય છે. પરન્તુ વસ્તુતઃ તેવું કંઈ છે જ નહિ. શાસ્ત્રકારોએ તો દેવદ્રવ્ય અને સાધારણદ્રવ્યને એક સરખાંજ બતાવેલ છે. અર્થાત્ દેવદ્રવ્યના લક્ષણથી પાપ લાગે છે, અને સાધારણના લક્ષણથી પાપ નથી લાગતું, એવું કંઈ છે જ નહિ. જૂઓ—‘ સંવોધસસતિ ’ ના પૃ-પર માં શાસ્ત્રકાર શું કહે છે:—

“ દેવદ્રવ્યવત્સાધારણદ્રવ્યમપિ વર્ધનીયમેવ, દેવદ્રવ્યસાધારણદ્રવ્ય-યોર્હિ વર્ધનાદૌ તુલ્યત્વશ્રુતેઃ । ”

અર્થાત્—દેવદ્રવ્યની માફક સાધારણ દ્રવ્યને પણ વધારવું. કારણ કે—દેવદ્રવ્ય અને સાધારણદ્રવ્યના વધારવામાં શાસ્ત્રને વિષે તુલ્યત્વશ્રુતિ છે. અર્થાત્—બંનેની વૃદ્ધિમાં સરખાપણું બતાવ્યું છે. આગળ ચાલતાં તેજ ગ્રંથકાર કહે છે કે—

“ દેવસ્સં નાનદ્વં ચ સાધારણધનં તથા ।

સાવણ્હિ તિહા કાઝં નેયવ્વં બુદ્ધિમાયરા ” ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—દેવદ્રવ્ય, જ્ઞાનદ્રવ્ય અને સાધારણદ્રવ્ય—એ ત્રણેની શ્રાવકોએ આદરપૂર્વક વૃદ્ધિ કરવી.

આ ઉપરથી પણ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે કે—સાધારણદ્રવ્યની પણ દેવદ્રવ્યની માફકજ વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. વળી પણ કહ્યું છે:—

“**चेद्द्वयद्वं साहारणं च जो दुहृद् मोहियमईओ ।**

धम्मं च सो न याणइ अहवा बद्धाउओ नरण् ॥ ૧ ॥”

અર્થાત્—ચૈત્યદ્રવ્ય (દેવદ્રવ્ય) અને સાધારણદ્રવ્ય—એ બંનેનો જે મોહિતમતિવાળો પુરૂષ નાશ કરે છે, (અથવા ભોગ કરે છે) તે ધર્મને જાણતો નથી અથવા તે **નરકનું** આયુષ્ય બાંધે છે.

કેટલો બધો સરસ પાઠ ! દેવદ્રવ્યની માફક સાધારણની પણ ઉપેક્ષા કરનાર—તેને ભોગવનાર—નષ્ટ કરનારને શું ઓછો દંડ બતાવ્યો ? સાધારણદ્રવ્યને માટે પણ આટલું બધું કહેલું હોવા છતાં નથી સમજતું કે દેવદ્રવ્ય ઉપર આટલી બધી મુગ્ધતા કેમ રખાય છે ? અને સાધારણદ્રવ્ય તરફ કેમ ઉપેક્ષા કરાય છે ? અરે, એથી વધારે દિલગીરીની વાત કંઈ હોઈ શકે કે—કેટલાક ધર્મગુરૂઓ પણ એમજ સમજીને ઉપદેશ આપે છે કે—દેવદ્રવ્યના વધારાથીજ મોક્ષ મળવાનો છે, સાધારણદ્રવ્ય તો કંઈ ચીજ જ નથી. પરંતુ મારે કહેવું જોઈએ કે—ધર્મગુરૂઓએ ઉપદેશ આપતી વેળા લાભાલાભનો વિચાર કરવાની પહેલી જરૂર છે. ક્યો રિવાજ ક્યા કારણથી પડ્યો ? હવે તેમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે કે નહિ ? ઇત્યાદિ પહેલાં જ વિચારવું જોઈએ. ‘પાછળથી ચાલ્યું આવે છે, માટે તેમાં ફેરફાર કરી શકાય જ નહિ’ એવો ખોટો આગ્રહ રાખવો, એ સમયને નહિ ઓળખવાનું જ પરિણામ છે. આતો એના જેવું થયું કે—સૌ શ્રાવકો પ્રતિક્રમણ કરવા બેઠા, અંધારું થઈ ગયું, ચાલીસ લોગસસના કાઉસગ્ગમાં એકનો લગાર હાથ હાલ્યો અને બીજાને અડક્યો, એટલે બીજાએ જાણ્યું કે વિધિમાં આમજ થતું હશે, એટલે બીજાએ ત્રીજાને હાથની કોણી અડકાવી, ત્રીજાએ ચોથાને, ચોથાએ પાંચમાને—એમ ૨૫-૫૦ નંબર સુધી કોણી મારતા ગયા. સૌના મનમાં એમ થયું કે—ક્રિયા કરવામાં આવી વિધિ આવતી હશે. છેવટ જતાં જ્યારે એક માણસને એમ થયું કે—આ

માણસે મને કોણી કેમ અડાડી, ત્યારે તેણે પૂછ્યું—‘અરે આમ કેમ કરે છે’ ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો—‘બેઠ રે, પીછેસે ચલી આતી હૈ? આનો અર્થ શો? પાછળથી ચાલ્યું આવે છે, માટે ચાલવાળ દેવું? એનું મૂળ કારણ તપાસવું જ નહિ? ‘શા કારણથી ચાલ્યું આવે છે? ‘આમ નહિ અને આમ કેમ કર્યું?’ ઇત્યાદિ જ્યાં સુધી વિચારવામાં ન આવે, ત્યાંસુધી કોઈપણ ક્રિયાનું-કોઈપણ રિવાજનું રહસ્ય સમજવામાં આવેજ ક્યાંથી? બાકી શાસ્ત્રકારો તો ચોખ્ખી રીતે ફરમાવી ગયા છે કે-ગૃહસ્થોએ ધર્મમાર્ગમાં દ્રવ્યનો વ્યય કરવો હોય, તો મુખ્યતથા સાધારણમાંજ કરવો, જૂઓ. ‘શ્રાદ્ધવિધિ’ ના પૃ. ૮૦ માં કહેવામાં આવ્યું છે કે—

“ધર્મવ્યયશ્ચ મુખ્યવૃત્ત્યા સાધારણ एव क्रियते, यथा यथा विशेष-
विलोक्यमानं धर्मस्थाने तदुपयोगः स्यात् । सप्तक्षेत्र्यां हि यत्सीदत् क्षेत्रं
स्यात्तदुपपદ્મ્ને भूयान् लाभो दृश्यते ।”

અર્થાત્—મુખ્યતથા ધર્મને વિષે વ્યય સાધારણ ખાતામાં જ કરવો, કારણ કે-જેમ જેમ વિશેષ જોવામાં આવે, તેમ તેમ ધર્મસ્થાનમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે, સાત ક્ષેત્રોમાં જે સીદાતું ક્ષેત્ર હોય, તેને પોષવામાં ઘણા લાભ થાય છે.

આવી જ રીતે ‘ધર્મસંગ્રહ’ ના પૃ-૧૬૮ માં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

“મુખ્યવૃત્ત્યા ધર્મવ્યયઃ સાધારણ एव क्रियते, तस्याशेषधर्मकार्ये
उपभोगागमनात् ।”

અર્થાત્—મુખ્યતથા ધર્મને વિષે વ્યય સાધારણ ખાતામાંજ કરવો; કારણ કે-તેનો તમામ ધર્મકાર્યોમાં ઉપભોગ થઈ શકે છે.

આટલાજ પાઠો નહિ, પરંતુ અનેક ધર્મગ્રંથોમાં સાધારણની પુષ્ટિના સંખ્યાબંધ પાઠો હોવા છતાં અને વિદ્વાન્ ગણાતા સાધુઓ તે પાઠો નિરંતર વાંચતા હોવા છતાં તેઓ શ્રાવકોને આવી ખરી હકીકત સમજાવવામાં પાછા રહે છે, એનું શું કારણ હશે, તે કંઈ સમજી શકાતું નથી. એક તરફથી ગામે ગામ સાધારણનો તોડો, અને દેવદ-

અનો દુરૂપયોગ દેખીતી રીતે થઈ રહેલો બેવાય છે, છતાં દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિનોજ ઉપદેશ આપવો અને જે બોલિયોનું દ્રવ્ય સાધારણ ખાતામાં લઈ જવામાં એક લગાર માત્ર પણ શાસ્ત્રીય દોષ ન દેખાતો હોય; તે બોલિયોનું દ્રવ્ય પણ સાધારણ ખાતામાં લઈ જવામાં ખોટી રીતે ભવબ્રમણનો ભય ખતાવવા બહાર આવવું, એ શું બાણી બેઘને લોકોને આડે માર્ગે લઈ જવા બરાબર નથી ?

કદાચ કોઈ એમ ધારે કે—‘જે સાધારણદ્રવ્ય વધારવામાં આવશે, તો તેના લાડુ કરીને, લોકો ખાઈ જશે.’ તો તે ખોટો ભ્રમજ છે. સાધારણદ્રવ્ય પણ દેવદ્રવ્યના જેટલોજ અધિકાર ધરાવે છે, એ વાત પહેલાં આપણે બેઘ ગયા છીએ. એટલે કે—જેમ દેવદ્રવ્યના ભક્ષણમાં પાપ સમાએલું છે, તેવીજ રીતે સાધારણદ્રવ્યના ભક્ષણમાં પણ પાપ સમાએલું જ છે. સાધારણદ્રવ્યનો એ અર્થ છેજ નહિ, કે કોઈ તેનું ભક્ષણ કરી જાય, તો તેને પાપ નજ લાગે. સાધારણદ્રવ્યને સાત ક્ષેત્રમાં વાપરવાનું જણાવ્યું, તેમાં શ્રાવક-શ્રાવિકા પણ આવી જાય છે; પરંતુ તે શ્રાવક-શ્રાવિકા કેવાં ? જેઓ દુઃખી હોય, અવસ્થાથી હીન થઈ ગયાં હોય અને નિર્વાહ માટે ખીજું કંઈ સાધન ન રહ્યું હોય તેવાં; નહિ કે—સારા સારા ગૃહસ્થો તેનો ઉપસોગ કરી શકે. વળી ઉપર કહ્યાં તેવાં દુઃખી શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ પણ, સંઘ આપે તોજ ઉપયોગ કરી શકે. ‘સીદ્ધાતા કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સાધારણ ખાતાના દ્રવ્યનો વ્યય થઈ શકે,’ એ પાઠજ અતાવી આપે છે કે—જેઓ નિરાધાર થઈ ગએલ છે,—દુઃખી છે, તેઓને સંઘ આપે, તો જ તે તેને વાપરી શકે. જૂઓ શ્રાદ્ધવિધિ ના પૃ. ૭૭ માં આપેલો પાઠ:—

“સાધારણમપિ દ્રવ્યં સંઘદત્તમેવ કલ્પતે વ્યાપારયિતું, ન ત્વન્યથા । સંઘેનાઽપિ સસક્ષેત્રીકાર્યં ઇવ વ્યાપાર્યં, ન માર્ગણાદિશ્ચો દેયં ॥”

અર્થાત્—સાધારણદ્રવ્ય પણ સંઘે આપ્યું હોય, તોજ વાપરવાને કદખી શકે, અન્યથા નહિ. વળી સંઘે પણ તે દ્રવ્ય સાતક્ષેત્રના કાર્ય-માંજ વાપરવું બેઘએ. ચાચક વિગેરેને ન આપવું.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે—સાધારણદ્રવ્યને પણ દરેક વાપરવાને અધિકારી નથી. ઉચિત રિતીએજ સંઘ તેનો વ્યય કરી શકે

છે. માત્ર સાધારણદ્રવ્ય અને દેવદ્રવ્યમાં એટલોજ ફર્ક છે કે—દેવદ્રવ્ય માત્ર દેવ સંબંધી—મૂર્તિ—મંદિરના કાર્યમાં આવી શકે છે, જ્યારે સાધારણદ્રવ્ય સાતે ક્ષેત્રોમાં વાપરી શકાય છે. તે સાતે ક્ષેત્રોમાં પણ જે સીદાતાં હોય, તેમાંજ પ્રધાનતયા વ્યવ કરવાનો છે, નહિ કે જમવા જમાડવામાં.

આવી રીતે જે ખાતું સાતે ક્ષેત્રોનું પોષણ કરી શકતું હોય, તે ખાતામાં દ્રવ્યનો વધારો કરવો, એ વધારે ઉપયોગી કહી શકાય. અને એવી રીતે તે ખાતાને પોષવા માટે લોકોને સૂચના આપનાર અથવા અમૂક વર્ષોથી ચાલી આવતી રૂઢીમાં ફેરફાર કરવાની ભલામણ કરનારને ભવભ્રમણનો ભય ખતાવવો, એ શાસ્ત્રોના રહસ્યને નહિ સમજવાનું જ પરિણામ છે. સાંભળવા પ્રમાણે આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢીમાં દેવદ્રવ્યનો વધારો છે, અને તેથી સાધારણ ખાતાને પોષવા તરફ તેના કાર્યવાહકોનું ધ્યાન ખેંચાતાં તેમની સૂચનાથી સિદ્ધાન્તજીની પેઢીના કાર્યવાહકો યાત્રાળુઓને દેવદ્રવ્યમાં નહિ ભરતાં સાધારણખાતામાંજ રકમો ભરવાની ભલામણો કરે છે; ત્યારે શું, તે પ્રમાણે લોકોને ચેતવવાથી તેઓ ભવભ્રમણ કરનાર થશે ? અસ્તુ.

સારાંશ—આખા લેખનો સારાંશ એજ છે કે—રિવાજો હમેશાં સમયાનુકૂળ ફરતા આવ્યા છે, અને ફરી શકે છે. આરતી—પૂજા વિગેરેની ઓલીનો રિવાજ, સંઘની કલ્પના વાળો છે અને તે રિવાજ ખાસ કારણસર પડેલો છે. વસ્તુતઃ તે રિવાજ સુવિહિત આચરિત નથી. એમ હીરવિજયસૂરિ મહારાજ સ્પષ્ટપણે કહે છે. વળી દેવદ્રવ્ય કરતાં સાધારણમાં વધારો કરવાથી સાતે ક્ષેત્રોની પુષ્ટિ થઈ શકે છે. શ્રાદ્ધ-વિધિ, ધર્મસંગ્રહ, સંબોધસસતિ વિગેરે ગ્રંથોમાં દેવદ્રવ્ય અને સાધારણદ્રવ્ય—એ બન્નેની વૃદ્ધિ કરવા તરફ સરખી રીતે ધ્યાન આપવાનું જણાવ્યું છે. તેમજ કોઈ અપેક્ષાએ સાધારણદ્રવ્યને વધારે મહત્ત્વ આપેલું છે. માટે જે ઓલીની ઉપજ દેવદ્રવ્યમાં લઈ જવાતી હોય, તે ઓલીની ઉપજ હવે પછી સાધારણ ખાતામાં લઈ જવાનો સંઘ ઠરાવ કરે તો તે ખુશીની સાથે કરી શકે છે, અને તેમ કરવામાં લગાર માત્ર પણ શાસ્ત્રીય દોષ જણાતો નથી. માટે દરેક શહેરો અને

ગામોના સંઘોને લલામણુ કરે છું કે—જે રૂબતી જૈન સમાજને અચા-
વવા માગતા હો, સીધી કે આડકતરી રીતે દેવદ્રવ્યના લક્ષણથી લોકોને
દૂર રાખવા આહતા હો અને સાતે ક્ષેત્રોને પુષ્ટ કરી જૈનસમાજના
પ્રત્યેક અંગને ફૂલેલું-ફળેલું બેવા માગતા હો, તો આ મહત્વના વિષ-
યને ધ્યાનમાં લ્યો, અને જે સત્યમાર્ગ જણાતો હોય, તે તરફ પ્રવૃત્તિ
કરી તમારી આસપાસના બીજા ગામોના સંઘોને પણ તે પ્રવૃત્તિ તરફ
વળવા લલામણુ કરો.

આટલી લલામણુ કરી, આ બીજી પત્રિકાને અહિંજ અટકાવું છું,
અને હવે પછી નિકળનારી ત્રીજી પત્રિકામાં આજ પ્રમાણે શાસ્ત્રોના
પાઠો સાથે ‘દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ શી રીતે કરવી?’ આ મહત્વનો
વિષય વાંચવાને ઉત્સુક રહેવાનો અનુરોધ કરી વિરમું છું.

પત્રિકા નં. ૩

દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ શી રીતે કરવી ?

દેવદ્રવ્ય, ગુરૂદ્રવ્ય, જ્ઞાનદ્રવ્ય અને સાધારણ દ્રવ્ય વિગેરે ધાર્મિક
દ્રવ્યોના અનેક ભેદો બેવામાં આવે છે. આ ભેદોનો મુખ્ય આધાર
દ્રવ્ય આપનાર મનુષ્યના સંકલ્પ ઉપર રહેલો છે. જે દ્રવ્ય, મનુષ્ય
જેવી સંકલ્પબુદ્ધિથી અર્પણ કરે છે, તે દ્રવ્ય તે ખાતાનું ગણાય છે.
દેવને સમર્પણ બુદ્ધિથી અપાયેલ દ્રવ્ય-વસ્તુ દેવદ્રવ્ય કહેવાય છે.
તેવીજ રીતે ગુરૂદ્રવ્ય, જ્ઞાનદ્રવ્ય, અને સાધારણ દ્રવ્યાદિ માટે પણ
સમજવાનું છે. શાસ્ત્રકારો પણ દેવદ્રવ્યાદિની ઉપર પ્રમાણેજ વ્યાખ્યા
કરે છે. બૂચો-દ્રવ્યસસતિની બીજી ગાથામાં કહ્યું છે:—

“ આ વૃણ્યદ્વિજીવ દેવાઈણં પકપ્પિઅં ચ જયા ।

જં ધણ-ધન્નપ્પમુહં તં તદ્દવ્વં ઇહં ણેયં ” ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—અવધારણુ એટલે નિશ્ચયવાળી બુદ્ધિથી દેવાદિકને માટે

જે ધન-ધાન્યાદિ વસ્તુઓ જ્યારે કલ્પેલી હોય (ત્યારથી) તેને દેવા-
દિનું દ્રવ્ય જાણવું.

કહેવાની મતલબ કે-જ્યાં સુધી કોઈ પણ વસ્તુને (દ્રવ્યાદિ-
કને) કોઈ પણ કાર્યમાં સમર્પણ કર્યાનો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો નથી, ત્યાં
સુધી તે વસ્તુ તે ખાતાની થઈ શકતીજ નથી. શાસ્ત્રોમાં દૃષ્ટાન્ત છે
કે-‘ મૃગ ’ નામનો બ્રાહ્મણ, કે જે જૈન હતો; તેણે પ્રભુપૂજને માટે
પોતાની સ્ત્રી પાસે ભોજન તૈયાર કરાવ્યું. ભોજન તૈયાર થયું. એવામાં
એક મુનિ ભિક્ષાર્થ ત્યાં આવી ચઢ્યા. એટલે તે બ્રાહ્મણ, તેની સ્ત્રી
અને તેની વાડણી નામની પુત્રીએ તે ભોજનમાંથી થોડુંક અત્યન્ત
ભાવપૂર્વક સાધુને પણ વ્હોરાવ્યું. પરિણામે એ ત્રણેએ રાજકુળમાં
ઉત્પન્ન થઈ અનેક સુખની પ્રાપ્તિ કરી. પછી ભવાન્તરે તે ત્રણેએ સુ-
ક્તિસુખને પ્રાપ્ત કર્યું. (જૂઓ-દ્રવ્યસત્તિકાની બીજી ગાથાની ટીકા.)

આ શું બતાવે છે ? એજ કે,-કોઈપણ ખાતામાં કંઈપણ
વસ્તુ અર્પણ કરીજ દીધી. ’ એવો નિશ્ચયભાવ નથી થયો, ત્યાં
સુધી તે વસ્તુ તે ખાતાની ગણી શકાતી નથી, ઉપર્યુક્ત બ્રાહ્મણે બેશક
ભગવાનને નૈવેદ્ય ચઢાવવા માટે ભોજન તૈયાર કરાવ્યું હતું; પરન્તુ
હજૂ તે રસોઈ તેણે ભગવાનને ચઢાવી દીધેલી નહિ હોવાથી-અર્પણભુ-
ક્ષિથી અર્પણ કરેલી નહિ હોવાથી-તેનો બીજા કોઈ કાર્યમાં વ્યય કર-
વાનો તે અધિકારી હતો. અને તેટલા માટેજ તેણે તે ભોજન સાધુને
વ્હોરાવ્યું. અત્યારે પણ જોઈએ છીએ કે-ઘણે સ્થળે શાન્તિસ્નાત્ર થાયછે,
ત્યારે તેમાં મૂકવા માટે નૈવેદ્ય ખાસ સ્વતંત્ર રસોડું ખોલીને બનાવ-
વામાં આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે-આ સ્વતંત્ર રસોઈ પૂજામાં
મૂકવા માટે તૈયાર થાય છે; છતાં પણ તે રસોઈ-મિઠાઈ વિગેરે બીજા
પણ કાર્યમાં લઈ શકાય છે, કારણ કે-રસોઈ ગમે તેટલી બનાવવામાં
આવે, પરન્તુ પૂજા નિમિત્તની તો, તેમાંથી જેટલી ભગવાનની આગળ
ચઢાવાય છે; તેટલીજ થાય છે. હા, ભગવાનની આગળ સમર્પણ કરી
દીધા પછી તે વસ્તુ વાપરવી કલ્પી શકે નહિ. આવાં અનેક દૃષ્ટા-
ન્તોથી મેં મારી પહેલી અને બીજી પત્રિકામાં બતાવી આપ્યું છે કે-
જ્યાં સુધી કોઈપણ વસ્તુમાં કોઈપણ ખાતાને અંગે સમર્પણ ભુક્ષિ થતી
નથી, ત્યાં સુધી તે વસ્તુ તે ખાતાની થઈ શકતી નથી. આંગીના દિ-

વસે લાખોનું ઝવેરાત લગવાનના અંગ ઉપર ચઢાવવા છતાં, બીજા દિવસે આંગી ઉતારતાંજ તે પાછું પોતાને ઘેર લઇ જવામાં આવે છે, એ શું ? એજ કે—તે ઝવેરાત કંઈ લગવાનને અર્પણ કર્યું નથી હોતું. આવાં કારણોથીજ હું મારી બીજી પત્રિકામાં પણ અનેક દૃષ્ટાન્તો, યુક્તિઓ અને શાસ્ત્રીય પ્રમાણોથી બતાવી ચૂક્યો છું કે—

“જે દ્રવ્ય દેવદ્રવ્ય તરીકે નિર્માણ થઇ ચૂક્યું છે—એક-ત્રિત થઇ ચૂક્યું છે; તે તો મંદિરો અને મૂર્તિયો સિવાય બીજા કોઇ કાર્યમાં ખરચી શકાય નહિ, પરન્તુ જે દ્રવ્ય હજી દેવદ્રવ્યમાં આવ્યુંજ નથી, અને જે દ્રવ્યને માટે કંઇપણ નિશ્ચય થયો નથી; તે દ્રવ્ય ક્યાં લઇ જવું, તેને માટે સંઘ ઉચિત લાગે તે માર્ગ ગ્રહણ કરી શકે છે. અત્યાર સુધી સંઘ તે પ્રમાણે માર્ગો ગ્રહણ કરતો આવ્યો છે અને તેમ કરવામાં કોઇ પણ જાતનો શાસ્ત્રીય બાધ પણ આવતો નથી.”

આ પત્રિકામાં હું જે કંઇ કહેવા માગું છું તે ‘દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ શી રીતે કરવી ?’ તે સંબંધી છે.

દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિના ઉપાયો જાણવા પહેલાં ‘દેવદ્રવ્યની આવશ્યકતા’ સમજવી જરૂરની છે; પરન્તુ તે સંબંધી હું મારી પ્રથમ પત્રિકામાંજ ખુલાસો કરી ગયો છું કે—“મૂર્તિની સાથે દેવદ્રવ્યનો અતિ ઘનિષ્ઠ સંબંધ રહેલો છે. જેઓ મૂર્તિને સ્વીકારે છે; તેમનાથી ‘દેવદ્રવ્ય’ નો નિષેધ થઇ શકે તેમ છેજ નહિ—કારણ કે—જ્યાં મૂર્તિ હોય, ત્યાં મૂર્તિને ઉપયોગી વસ્તુઓ જોઇએજ.” સુતરાં, એક ગૃહસ્થને પોતાના ઘરને અંગે રાચ રચીલાની જેટલી જરૂર, તેટલીજ મૂર્તિને અંગે તેને ઉપયોગી વસ્તુઓની જરૂર રહેલી છે. અથવા એક સાધુને પોતાના આરિત્રની રક્ષાને માટે ઉપકરણો (સાધનો) ની જેટલી જરૂર, તેટલીજ મૂર્તિને માટે તેને ઉપયોગી વસ્તુઓની જરૂર રહેલી છે. મૂર્તિને માટે મંદિરો કરાવવાં, આભૂષણાદિ કરાવવાં, પ્રાચીન મંદિરોના જીર્ણોદ્ધારો કરાવવા અને કોઇપણ રીતે થતી લગવાનની આશાતનાઓ દૂર કરાવવી—એ વિગેરે કાર્યો માટે દેવદ્રવ્ય ખાસ જરૂરનું છે, એમાં કોઇથી પણ ના કહી શકાય તેમ નથી. અને તેટલા માટે જ હું મારી પ્રથમ એ પત્રિકા

કાઓમાં જોર-શોરથી દેવદ્રવ્યની આવશ્યકતા સ્વીકારી ગયોહું. છતાં પણ કેટલાકો તરફથી એવો કોલાહલ કરી મૂકવામાં આવ્યો છે કે— ‘જાણે હું દેવદ્રવ્યનો નિષેધક છું, હું દેવદ્રવ્યની બધી આવકોને બંધ કરી દેરાસરો અને મૂર્તિઓને ઉત્થાપવા માગું છું.’ આવા ખોટા આ-ક્ષેપો કરનારા જીવો પ્રત્યે ખરેખર હું લાવદયાળુ લાવું છું. તેમના બિનપાયાદાર કર્તવ્ય માટે વિશેષ નહિં કહેતાં માત્ર એટલુંજ કહીશ કે—હાથકંકણને આરસીની જરૂર હોતી નથી. જેઓ મારી પત્રિકાઓને ધ્યાન પૂર્વક વાંચશે, તેમને સ્વયં સત્ય હકીકતની ખાતરી થતાં તેઓ પણ એવા અસત્ય આક્ષેપો કરનારા પ્રત્યે દયાળુ ચિંતવશે. કહેવાની મતલબ કે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે શાસ્ત્રકારો જે કથન કરી ગયા છે, એમાં કોઈથી પણ ના કહી શકાય તેમ છેજ નહિં. શાસ્ત્રકારોએ દેવ-દ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે કેટલું બધું કહ્યું છે ? જૂઓ-સંબોધસસતિની ૬૬ મી ગાથામાં કહ્યું છે:—

“ જિણપવયણવુદ્ધિકરં પમાવગં નાણદંસણગુણાણં ।

વહ્નંતો જિણદબં તિત્થયરત્તં લહહ્ જીવો ॥ ૭૬ ॥”

અર્થાત્—જિનપ્રવચનની વૃદ્ધિ કરનાર અને જ્ઞાન-દર્શન ગુણોના પ્રભાવક—એવા જિનદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરનાર જીવ તીર્થંકરપણાને પ્રાપ્ત કરે છે.

આવીજ રીતે શ્રાદ્ધવિધિના ૭૪ મા પૃષ્ઠમાં, દ્રવ્યસસતિ (પ્રસા-રક સભા—ભાવનગરથી છપાયેલ) ના ૩૦ મા પૃષ્ઠમાં, ધર્મસંગ્રહના ૧૬૭ મા પૃષ્ઠમાં, સંબોધપ્રકરણના ૪ થા પૃષ્ઠમાં, આત્મપ્રબોધના ૭૧ મા પૃષ્ઠમાં અને દર્શનશુદ્ધિના ૫૨ મા પૃષ્ઠમાં—વિગેરે અનેક ગ્રંથોમાં જિ-નદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરનારને મોડું ફળ અતાવેલું છે.

શાસ્ત્રકારો આ પ્રમાણે માત્ર વૃદ્ધિનું ફળજ અતાવીને ચૂપ નથી રહ્યા, પરંતુ તેમણે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિનો માર્ગ પણ અતાવ્યો છે. અર્થાત્ ‘વૃદ્ધિ શી રીતે કરવી’ એ પણ અતાવ્યું છે. જૂઓ:—

આત્મપ્રબોધના પૃષ્ઠ ૭૧ માં કહેવામાં આવ્યું છે:—

“ વૃદ્ધિરગ્ર માર્ગાદિવ્યક્ષેપાદિનાવસેયા । સા ચ પંચદશકર્માદા-નકુલ્યાપારવર્જનસમ્યગ્વહારાદિના એવ કાર્યા । અભિધિના તુ તદ્વિધાનં પ્રત્યુત્ત દોષાય સમ્પદ્યતે ।”

અર્થાત્—દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ અપૂર્વ-અપૂર્વ વસ્તુઓ નાખવા વડે કરીને કરવી. અને તે પંદર કર્માદાન તથા ખરાબ વ્યાપારને છોડીને સદ્વ્યવહારવડે કરીનેજ કરવી. (કારણ કે) અવિધિ વડે કરીને વૃદ્ધિ કરવાથી તો ઉલટો દોષ લાગે છે.

દર્શનશુદ્ધિના પૃષ્ઠ ૫૩ માં લખ્યું છે:—

“ ઉચિતાંશપ્રક્ષેપાદિના કલાંતરપ્રયોગાદિના વા વૃદ્ધિમુપનયન્ તીર્થ-કરત્વં લભતે જીવઃ । ”

અર્થાત્—ઉચિત ભાગના નાખવા વડે કરીને અથવા ઘરેણું વિગેરે રાખીને ધીરવા વડે કરીને વૃદ્ધિ કરતો જીવ તીર્થકરપણાને પ્રાપ્ત કરે છે.

ધર્મસંગ્રહના પૃષ્ઠ ૧૬૭ માં કહ્યું છે:—

“ વૃદ્ધિરગ્ર સમ્યગ્રક્ષણાપૂર્વાઽપૂર્વધનપ્રક્ષેપાદિતોઽવસેયા । વૃદ્ધિરપિ કુવ્યાપારવર્જ સદ્વ્યવહારાદિવિધિનૈવ કાર્યા । ”

અર્થાત્—દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ, સમ્યક્પ્રકારે રક્ષણ અને અપૂર્વ-અપૂર્વ ધનના નાખવા વડે કરીને જાણવી. તે વૃદ્ધિ પણ કુવ્યાપારને છોડીને સદ્વ્યવહારાદિ વિધિપૂર્વકજ કરવી.

શ્રાદ્ધવિધિના પૃષ્ઠ ૭૪ માં પણ કહ્યું છે:—

“ વૃદ્ધિરગ્ર સમ્યગ્રક્ષણાપૂર્વાપૂર્વાર્થપ્રક્ષેપાદિના અવસેયા । ”

અર્થાત્—વૃદ્ધિ સમ્યક્પ્રકારે રક્ષણ અને અપૂર્વ અપૂર્વ દ્રવ્યાદિ (વસ્તુઓ વિગેરે) નાખવા વડે કરીને જાણવી.

આ વિગેરે અનેક ગ્રંથોમાં દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ શી રીતે કરવી ? એ ખતાવવામાં આવ્યું છે. ઉપરના પાઠો ઉપરથી આપણે સ્પષ્ટ રીતે લેઈ શકીએ છીએ કે—દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ ભંડારમાં અનેક પ્રકારની ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓ નાખવા-મૂકવા વિગેરે વડે કરીને કરવાની છે. પછી તે ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓ (દ્રવ્યાદિ) ગમે તે નિમિત્તે ભંડાર-મંદિરને અર્પણ કરવામાં આવે, પરન્તુ તે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ અર્થેજ ગણાય છે. જૂઓ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે કેવાં કેવાં કાર્યો કરવાનું શાસ્ત્રકારો ફરમાવે છે:—

ધર્મસંગ્રહના પૃષ્ઠ ૨૪૫ માં કહ્યું છે:—

દેવદ્રવ્યવૃદ્ધ્યર્થં પ્રતિવર્ષં ઇન્દ્રી અન્યા વા માલા યથાશક્તિ પ્રાપ્તા,
 ઇવં નવીનભૂષણચન્દ્રોદયાદિ યથાશક્તિ મોચ્યં । ”

અર્થાત્—દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિને માટે પ્રતિવર્ષ ઇન્દ્રમાળા અથવા
 બીજી કોઈ માળા યથાશક્તિ ચઢણુ કરવી. એવં નવીન ભૂષણ અને
 ચંદ્રવો વિગેરે મૂકવાં.

આવીજ રીતે શ્રાદ્ધવિધિના પાંચમા પ્રકાશમાં જ્યાં શ્રાવકોનાં
 વાર્ષિક કૃત્યો ગણાવવામાં આવ્યાં છે. ત્યાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

“ જિનધનસ્ય—દેવદ્રવ્યસ્ય વૃદ્ધિર્માલોદ્વદ્ધનેન્દ્રમાલાદિપરિધાનપરિ-
 ધાપનિકાધૌતિકાદિમોચનદ્રવ્યોત્સર્પણપૂર્વકારાત્રિકવિધાનાદિના । ”

(જૂઓ—પૃષ્ઠ ૧૬૧)

અર્થાત્—દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માળા ચઢણુ કરીને, ઇન્દ્રમાળા પહે-
 રીને, પહેરામણી અને ધોતિયાં વિગેરે મૂકીને તથા દ્રવ્ય મૂકવા પૂર્વક
 આરતી ઉતારવાવડે કરીને કરવી.

ઉપર બતાવેલા બધાએ ઉપાયો જો કે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિના ઉ-
 પાયો છે; પરન્તુ તે બધાએ દરેક સમયમાં એકજ પદ્ધતિથી પ્રત્ય-
 લિત રહી શક્યા નથી અને રહેવાના પણ નથી. કારણ કે—તેમાંના કેટ-
 લાકોમાં સંઘે ફેરફાર કરેલો જોવાય છે. દૃષ્ટાન્તમાં, ઇન્દ્રમાળા વિગેરેના
 રિવાજમાં સંઘે ફેરફાર કરેલો આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવિએ છીએ, તો
 પછી સંઘે દાખલ કરેલા બોલી વિગેરેના રિવાજમાં પણ શા
 માટે ફેરફાર ન થઈ શકે? આ સિવાય એક બીજી હકીકત પણ
 ખાસ સમજવા જેવી છે. અને તે એ કે—ધતિહાસ એ વાતને પુર-
 વાર કરી આપે છે કે—મંદિરોની રક્ષાને માટે—તેના નિભાવને માટે કોઈ
 કોઈ સ્થળે તેના બનાવનારા અથવા ત્યાંના રાજાઓ તરફથી ગામ પણ
 આપવામાં આવેલાં છે, તેમ કોઈ કોઈ સ્થળે વ્યાપાર ઉપર કે ઘર
 દીક લાગાઓ નાખ્યાનાં પણ દૃષ્ટાન્તો મળે છે. જેમ—

રાજા સિદ્ધરાજે સિદ્ધાયલજીને બાર ગામ આપ્યાં હતાં. હ-
 સ્તિકુંડીના રાજા વિદ્યધરાજે વાસુદેવાચાર્યના ઉપદેશથી કરાવેલા મં-
 દિર માટે કેટલાક લાગા કરી આપ્યા હતા. તેના પુત્ર મમ્મટે તે
 લાગાઓને મળ્યૂત કરી આપ્યા હતા. પાલણુપુરમાં પહેલાં એક એક

ગુણપ્રત્યે સોપારીનો લાગો હતો; જે લાગાથી રોજ સોલમણ સોપારી મંદિરમાં આવતી હતી. રાણા શ્રીકુંભકર્ણના સમયમાં (સં. ૧૪૯૧ માં) શ્રીચિતામણિપાર્શ્વનાથની પૂજા માટે દેલવાડા (મેવાડ) માં માંડવી ઉપર ૧૪ ટંકાનો લાગો નાખવામાં આવ્યો હતો.

અત્યારે પણ ઉદેપુરના મહારાણાજીની તરફથી અનેક મંદિરોના સાધન માટે જમીન મળેલી મૌજૂદ છે, તેમ રોકડ રકમ પણ મળ્યાજ કરે છે. આવીજ રીતે પૂર્વ દેશમાં પણ ઘણાં મંદિરો એવાં છે કે જેનો નિર્વાહ તે તે મંદિરોને મળેલાં ગામો અથવા આંધેલા લાગા-ઓથી ચાલે છે.

પરંતુ ગામ, ગરાસ કે લાગા, દરેક ગામના દરેક દેરાસરોને માટે મળ્યા હોય અથવા મળી શકે એવું કંઈ નથી. અને તેથીજ, ગમે તે દેરાસરમાં ગમે તે પ્રકારના ઉચિત રિવાજો તેના નિર્વાહને માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હોય, તો તેથી ‘ તે રિવાજ હમેશાંથી ચાલતો આવે છે, અને તેમાં ફેરફાર થઈ શકેજ નહિ;’ એમ કહેવું નિતાન્ત ખોટું છે. ઘણી વખત એવું પણ બને છે. કે—એક રિવાજ એક સ્થળે કંઈ પણ કારણસર દાખલ થયો. બીજા ગામવાળાએ તેનું અનુકરણ કર્યું; ત્રીજાએ કર્યું—ચોથાએ કર્યું—અસ ચાલ્યું. વર્ષો જતાં તે રિવાજ સર્વત્ર દાખલ થયો. પરિણામે જાણે કે—તે રિવાજ અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવતો ન હોય, એવું થઈ ગયું. દૃષ્ટાન્ત તરીકે—સુપન ઉતારવાનો રિવાજ. સુપન ઉતારવાનો રિવાજ નવો દાખલ થયેલો છે, એમાં કોઈથી પણ ના પડાય એમ નથી. અને તેનું પ્રબળ પ્રમાણ એજ છે કે—પહેલાં કલ્પસૂત્ર માત્ર સાધુઓજ વાંચતા અને સાધ્વિઓ સાંભળતી. ત્યારે શું તે વખતે સુપન ઉતારવામાં આવતાં હતાં ? નહિજ. અતએવ સુપન ઉતારવાનો રિવાજ નવો દાખલ થયો છે, એ નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે. બન્યું એમ કે—અમુક વર્ષો ઉપર કોઈ ગામમાં ભક્તિ નિમિત્તે કે ગમે તે કારણથી સુપન ઉતાર્યાં. તેનું અનુકરણ બીજાએ કર્યું. વધતાં વધતાં આ રિવાજ એટલો બધો વધી ગયો છે, કે પ્રાયઃ ગામેગામ સુપન ઉતારવામાં આવે છે. પરંતુ આથી કોઈ એમ કહે કે ‘ સુપનનો રિવાજ અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવે છે—પ્રાચીન છે.’ તો તે વાતને આપણે શું સાચી માની શકીશું ? આથી હું ‘ તે રિવાજ

ખોટો છે. ન જોઈએ ?’ એમ કહેવા નથી માંગતો, પરંતુ મારું કહેવું એજ છે કે, “ ભલે ભક્તિના નિમિત્તે નવા નવા ઉચિત રિવાજો દાખલ થાય, કિન્તુ વસ્તુગતે વસ્તુને ઓળખતી જોઈએ. આવીજ રીતે બોલીનો રિવાજ પણ હાલ પ્રચલિત છે. હવે તે બોલી બોલવાનો રિવાજ અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવે છે કે અમુક વર્ષોથી દાખલ થયેલો છે ? અને તે રિવાજમાં ફેરફાર થઈ શકે કે નહિ; એનું મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરવું જોઈએ છે. ‘પ્રાચીન રિવાજ છે.’ ‘પ્રાચીન રિવાજ છે.’ એમ કહીને ભદ્રિક લોકોને ભૂલમાં નજ નાખવા જોઈએ. આ બોલીના રિવાજ માટે મેં મારી પહેલી અને બીજી પત્રિકામાં ઘણું કહ્યું છે. તે ઉપરથી વાંચકો જોઈ શક્યા હશે કે— બોલી બોલીને દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવાનું વિધાન શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય પણ કરવામાં આવ્યું નથી. વળી આ પત્રિકામાં પણ આત્મપ્રબોધ, દર્શન-શુદ્ધિ, ધર્મસંગ્રહ, અને શ્રાદ્ધવિધિ વિગેરે ગ્રંથોના પાઠો દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ સંબંધી આપવામાં આવ્યા છે; તેમાં પણ ક્યાંય બોલી બોલીને વૃદ્ધિ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું નથી. આથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, બોલી બોલવાનો રિવાજ શાસ્ત્રીય રિવાજ નથી; કિન્તુ તે રિવાજ, ઉપર કહેવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે સુપન ઉતારવાની માફક સંઘે દાખલ કરેલો છે. પ્રભુભક્તિમાં કે એવાં ધાર્મિક કાર્યોમાં આવા રિવાજો નિયમેન હોવાજ જોઈએ, એવો પ્રભુનો હુકમ હોયજ નહિ. આપણે આપણી અનુકૂળતા જાળવવાને માટે, પ્રભુભક્તિના નિમિત્તે વિખવાદ ન થાય, એવા કોઈપણ કારણ માટે ગમે તેમ ધારા-ધોરણો બાંધી શકીએ છીએ, અને તેમાં ફેરફાર પણ કરી શકીએ છીએ. જ્યાં આવો કંઈ સવાલ જ નથી, ત્યાં આવા રિવાજો હોતા પણ નથી. જૂઓ—તીર્થંકરોનાં જન્મદિ કલ્યાણકો સમયે ઇંદ્રો અને દેવતાઓ ઉત્સવ કરે છે. અનેક પ્રકારે ભક્તિ કરે છે; પરંતુ તે ઉત્સવ પ્રસંગે-ભક્તિ પ્રસંગે કોઈપણ વખતે કંઈ પણ કાર્યની બોલી બોલાયાનું ક્યાંય લખ્યું છે ? ના. શા માટે નહિ ? કહેવુંજ પડશે કે—એમનામાં કંઈ એવો ઝગડો પડવાનો પ્રસંગજ નથી-તેમને દ્રવ્યવૃદ્ધિ કરવાની જરૂરજ નથી કે જેથી-શકેન્દ્ર કહે હું ભગવાનને ખોળામાં લઉં અને બીજા ઇન્દ્રો કહે, અમે ખોળામાં લઈએ ? ત્યાં તો સૌને પોત પોતાના અધિકાર પ્રમાણે

જ કાર્યો કરવાનાં છે. એટલે તેમાં બોલી હોયજ શાની ? બોલી તો આપણે ત્યાંજ છે કે—જ્યાં એક શેઠ કહેશે ‘ હું પહેલી પૂજા કરું, ’ તો બીજો કહેશે ‘ હું શું તેનાથી ઓછો પૈસાવાળો છું તે હું બીજી પૂજા કરું ? પહેલી પૂજા કરીને ભગવાનની પૂજાનું ફળ એજ લઈજાય, એટલે અમે તો વા ખાતાજ રહીએ ને ? ’ આવી તકરારોના નિવારણ માટે બોલી સિવાય બીજો ઉપાયજ શો હોઈ શકે ? જેમ, કોઈ પણ કાર્યના સમાધાનને માટે કેટલાક લોકો ચીઠી નાખે છે. અર્થાત્ કંઈ પણ કાર્યમાં એ મતો પડે છે, અથવા પોતાનાજ અંતઃકરણમાં એમ થાય છે કે—‘આમ કરું કે આમ ? ’ ત્યારે એના સમાધાનને માટે—એ શંકાના નિવારણને માટે પ્રભુના ખોળામાં કેટલાકો ચીઠીઓ નાખેછે. તેમાં જે ચીઠી પહેલી આવે, તે કામ કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ કરે છે. આથી શું ચીઠી નાખવાનો રિવાજ શાસ્ત્રીય આજ્ઞાવાળો કહેવાય ? ચીઠી નાખવાને અદલે, શંકાના નિવારણને માટે—તેના સમાધાનને માટે બીજો કોઈ માર્ગ લેવા ચાહે, તો શું તે ન લઈ શકે ? લઈ શકે છે. અસ, આજ પ્રમાણે ભક્તિનાં કાર્યોમાં કલેશના નિવારણને માટે બોલીનો રિવાજ દાખલ કરેલો છે. અને તેથી તેમાં ફેરફાર પણ કરી શકાય છે. સુતરાં તે રિવાજ શાસ્ત્રીય રિવાજ નથી, એ સિદ્ધ થાય છે; અને તેટલા જ માટે પરમપ્રભાવક, મહાન્ ગીતાર્થ અકબરપ્રતિબોધક શ્રીમાન્ **હીરવિજયસૂરિ** મહારાજને પણ કહેવું પડ્યું છે કે—“તૈલાદિમાનનેન પ્રતિક્રમણાદાદેશપ્રદાનં ન સુવૈજ્ઞાનિતં, પરં ક્વાપિ ક્વાપિ તદભાવે જિન-ભવનાદિનિર્વાહસંભવેન નિવારયિતુમશક્યમિતિ । ” (હીર-પ્રશ્નોત્તર, ત્રીજો પ્રકાશ, ૧૧ મો પ્રશ્નોત્તર)

અર્થાત્—“ તેલ વિગેરેની બોલીથી પ્રતિક્રમણ વિગેરેમાં આદેશ આપવો, એ સુવિહિતનું આચરિત નથી. પરન્તુ કોઈ કોઈ સ્થળે એ બોલી સિવાય જિનભવનાદિનો નિર્વાહ થવો અસંભવ હોવાથી તે રિવાજને નિવારણ કરવો અશક્ય છે. ”

શ્રીહીરવિજયસૂરિ મહારાજના ઉપર્યુક્ત વાક્યથી એ સિદ્ધ થાય છે કે—બોલીનો રિવાજ, શાસ્ત્રીય રિવાજ—ભગવાને ફરમાવેલો રિવાજ નથી. વળી બોલી બોલવાનું વિધાન કોઈ પણ આગમમાં પણ ઉપલબ્ધ નથી. આપણા લંડારોમાં જેમ પીસ્તાલીસ આગમો મૌજૂદ છે,

તેમ પૂર્વાચાર્યોના અનાવેલા હજારો ગ્રંથો પણ વિદ્યમાનજ છે. છતાં પણ હજૂં સુધી એક પણ આગમ કે એક પણ પ્રાચીન ગ્રંથમાંથી દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે કે કોઈ પણ કાર્ય માટે બોલી બોલવાનું વિધાન બહાર આવતું નથી, એ શું બતાવી આપે છે? જે પૂજા-આરતી વિગેરે કાર્યોમાં બોલી બોલવાની ખાસ પ્રભુની આજ્ઞા હત, તો શું કોઈ પણ આગમમાં લાભ્ય-ટીકા-ચૂર્ણ કે કોઈ પણ પ્રાચીન ગ્રંથમાં આ હકીકત ન નિકળતે? પરંતુ નથી નિકળતી, એજ બતાવી આપે છે કે આ રિવાજ પ્રાચીન નથી, તેમજ પ્રભુએ તેમ કરવાનું ફરમાવ્યું પણ નથી. અને અર્વાચીન ગ્રંથો, કે જે ગ્રંથોના રચનાકાળ વખતે તે રિવાજ પ્રચલિત હોય, તે ગ્રંથોમાં તેવી હકીકત કદાચિત્ લખાઈ હોય, તો તેથી કરીને તે રિવાજ પ્રાચીન કે શાસ્ત્રીય ગણી શકાય નહીં. અને એ તો દરેક માણસ સમજી શકે એવી હકીકત છે કે—જે ગ્રંથો જે સમયમાં લખાય છે, તે ગ્રંથોમાં તે સમયના રીત-રિવાજોનો ઉલ્લેખ જરૂર કરવામાં આવે છે. વીસમી સદીનું વર્ણન લખવવાળો માણસ સુપન ઉતારવાનું અને તે સમયે બોલાતી બોલીયોનું તેમજ ઘોડીયા-પારણા ઉપર બોલી બોલીને ઓઢાડાતા ડઝનના ડઝન રૂમાલોનું વર્ણન લખે, તો તેથી આજથી પચાસ, સો કે બસો-પાંચસો વર્ષ પછીના વાંચનારા તે હકીકતને શાસ્ત્રીય માની લે, અથવા ‘અનાદિકાળથી આમ ચાલ્યું આવે છે, માટે તેમાં આપણાથી કંઈ ફેરફાર નજ થઈ શકે,’ એવી પ્રરૂપણા કરે, તો તે પ્રરૂપણાને આપણે સાચી કહી શકીશું? જે હકીકત થોડી મુદત ઉપરજ બની હોય; છતાં તે ‘ચોપડીમાં લખાઈ એટલે અનાદિની કે પ્રાચીનજ હોવી જોઈએ. એવું માનનારાની શ્રદ્ધા માટે શું આપણને આશ્ચર્ય ન થાય? જ્યાં સુધી પ્રાચીનતાનાં પ્રબળ પ્રમાણો ન મળે, અને જ્યાં સુધી એવા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં એવું લખેલું ન મળે કે—આમાં ફેરફાર નજ થઈ શકે’ ત્યાં સુધી ખાલી વાતોથી કોઈ માની શકે ખરો? કારણ કે મારી પ્રથમ પત્રિકાથીજ મેં માફ એ મન્તવ્ય પ્રકટ કર્યું છે કે કે—“બોલી બોલવી, એ અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવતો રિવાજ નથી, અને તે શાસ્ત્રીય રિવાજ પણ નથી. અમુક વર્ષોથી સંઘે દાખલ કરેલો રિવાજ છે. અને તેટલા માટે એ

બોલીનું દ્રવ્ય હવે પછી સાધારણ ખાતામાં લઇ જવાનેા સંઘ ઠરાવ કરે, તો તે ખુશીથી કરી શકે છે. તેમાં શાસ્ત્રીય કંઠ પણ બાધ નથી.” આ અને બાબતોની વિદ્વદ્ધતાનાં જ્યાં સુધી આગમો અને પ્રાચીન ગ્રન્થોમાં પ્રબળ પ્રમાણો ન મળે, ત્યાં સુધી તેને ખોટી માનવાનું કંઈ પણ કારણ જણાતું નથી.

એ નવાઈ જેવું છે કે—આપણા લંડારોમાં પીસ્તાલીસ આગમો અને પૂર્વાચાર્યોના હજારો ગ્રન્થો વિદ્યમાન હોવા છતાં એક માત્ર શ્રાદ્ધ વિધિની એક પંક્તિમાં આવેલા ઉત્સર્પણ શબ્દને આગળ કરી મારા ઉપર્યુક્ત વિચારોને અસત્ય ઠરાવવા પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. પરન્તુ તે ઉત્સર્પણ શબ્દનો શો અર્થ થાય છે ? જ્યાં જ્યાં ઉત્સર્પણ શબ્દ આવેલો છે, ત્યાં ત્યાં તેના કેવા કેવા અર્થો કરવામાં આવેલા છે, અને ઉત્સર્પણ શબ્દના અર્થમાં બોલી બોલવાની ગંધ પણ આવે છે કે નહિ ? એ બધી વાત ‘બોલી બોલવાનું વિધાન શ્રાદ્ધવિધિમાં છે કે’ એ નામના ટ્રેકટમાં પ્રવર્તકજી શ્રીમંગલવિજયજીએ બહુ લંબાણથી બતાવી આપી છે, એટલે એનું પિઠપેષણ ન કરતાં તે ટ્રેકટ બરાબર ધ્યાન પૂર્વક વાંચવાની દરેક મહાનુભાવોને લલામણ કરૂં છું. તે ટ્રેકટ વાંચવાથી દરેકને જણાઈ આવશે કે—ઉત્સર્પણ શબ્દનો અર્થ ‘બોલી બોલવી’ એવો કોઈ કોશમાં નથી કે કોઈ ગ્રન્થમાં પણ કરવામાં આવ્યો નથી. તેમ તેવો અર્થ થઈ પણ શકતો નથી.

એક વધુ આશ્ચર્ય. વળી કોઈ તો શ્રાદ્ધવિધિના ઉત્સર્પણ શબ્દને ઉત્સર્પિણીકાળની સાથે સરખાવી ‘બોલી બોલવી’ એવો અર્થ ઠાઠવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરન્તુ નવાઈ જેવો વિષય છે કે—તેમ કરવા જતાં ઉલટી મસીદ કોટે વળગ્યા જેવું થાય, એ બોલાતું નથી. ‘ઉત્સર્પિણીકાળ’ નો અર્થ શો છે ? “જે કાળમાં રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શની વૃદ્ધિ થાય, એ કાળને ઉત્સર્પિણીકાળ કહેવામાં આવે છે.” આ વાત જૈનશૈલીનું થોડું પણ જ્ઞાન ધરાવનાર એક બાળક પણ સમજી શકે છે. ત્યારે હવે આ ‘ઉત્સર્પિણી કાળ’ ની સાથે ‘દ્રવ્યોત્સર્પણપૂર્વકારાત્રિકવિધાનાદિના’ એ પાઠનો સંબંધજ શો છે ? શું ઉત્સર્પિણીકાળ નો અર્થ “જે કાળમાં રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શની બોલી બોલાતી હોય” એવો કરવા માગે છે ? શું કોઈપણ કાળમાં રૂપ-રસ

ગંધ-સ્પર્શની બોલી બોલાતી કોઇએ સાંભળી છે ? આ તત્ત્વજ્ઞાને તો કંઈ નવુંજ અજવાળુ પાણું ! ત્રિકાળમાં પણ ન બની શકે-ગમે તેવાની પણ શુદ્ધિમાં ન આવી શકે, એવું આ તત્ત્વજ્ઞાન કોને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન નહિ કરે ? અસ્તુ, આકાશમાં ચઢવા માટે ધૂવાડાનો આશ્રય લેવા જેવા આ પ્રયત્ન માટે કોને નવાઈ નહિ લાગે ?

દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિને માટે આવા અનેક રિવાજો નવા દાખલ થાય છે, અને જૂના ધીરે ધીરે વિલય પામે છે. અર્થાત્ જે સમયમાં, જે ક્ષેત્રમાં દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિનાં જે સાધનો અનુકૂળ જણાય, તે સમયમાં તે ક્ષેત્રમાં તે સાધનો કામમાં લેવામાં આવે છે, અને તેમાં ફેરફાર પણ સંઘ કરતોજ આવે છે. ભાવનગરમાં ચાંદીના રથનો નકરો પહેલાં ૪૫ રૂ. હતો, તે ઘટાડીને સંઘે ૨૫ કર્યા છે. આવીજ રીતે બીજે પણ જ્યાં જ્યાં રથ, પાલખી, આંગી, મુકુટ વિગેરે નવી ચીજો તૈયાર થાય છે. ત્યાં ત્યાંનો સંઘ ત્યાંના સંયોગોને અનુકૂળ જુદો જુદો નકરો ઠરાવે છે. અથવા કારણવશાત્ તેમાં ફેરફાર પણ કરે છે. આથી કોઈએ એમ નથી સમજવાનું કે-આવી રીતે રિવાજોમાં ફેરફાર કરનાર સંઘ અથવા તેમ કરવાનો ઉપદેશ કરનાર આવકનો ભાંગનાર ગણાય છે. જો એ પ્રમાણે રિવાજોમાં ફેરફાર કરનાર મનુષ્ય આવકના ભાંગનાર ગણાતા હોય, તો તો અત્યાર સુધીમાં સંખ્યાબંધ રિવાજોમાં ફેરફાર કરવા બદલ કેટલાએ સંઘો અને આચાર્યો આવકના ભાંગનાર થઈ જાય. અરે, ખુદ જેઓ ‘રિવાજોમાં ફેરફાર નજ થઈ શકે.’ એવો સિદ્ધાન્ત પ્રરૂપે છે, તેમણે પોતે અત્યાર સુધીમાં કેટલાએ રિવાજોમાં ફેરફાર કરવાનો ઉપદેશ ઘણાં ગામોમાં આપ્યો છે, અને કોઈ કોઈ સ્થળે ફેરફારો કરાવ્યા છે પણ ખરા. તો પછી તેઓ પોતે આ નિયમને ભોગ થઈ પડે કે નહિ ? એનો વિચાર વાચકોએ સ્વયં કરવો જોઈએ છે.

પરંતુ વસ્તુતઃ તેવું કંઈ છેજ નહિ. બોલી બોલવા જેવા રિવાજોમાં ફેરફાર કરવાથી આવકના ભાંગનાર થઈ શકાતું નથી. જેઓ એવા રિવાજોને ફેરવવામાં આવક ભાંગ્યાનું પાપ બતાવે છે, તેઓ દ્રવ્યસસતિની આ ગાથાનો આશ્રય લે છે:—

“ આયાણં જો મંજઙ્ પઙ્કિવન્નધણં ન દેઙ્ દેવસ્સ ।

ગરહંતં ચોવિક્ખઙ્ સોવિ હુ પરિભમઙ્ સંસારે ॥ ૧ ॥”

પરંતુ આ ગાથાનો વાસ્તવિક અર્થ શો છે, તે જોઈએ. પહેલાં શબ્દાર્થ જૂઓ:—

આયાણં	=	આદાનને (લાડાને)
જો	=	જે
મંજઙ્	=	ભાંગે છે
પઙ્કિવન્નધણં	=	પ્રતિપન્ન (કબૂલેલા-કહેલા) ધનને
ન	=	ન
દેઙ્	=	આપે
દેવસ્સ	=	દેવના
ગરહંતં	=	દૂષિત કરતાને
ચ	=	અને
ઉવિક્ખઙ્	=	ઉપેક્ષા કરે છે,
સોવિ	=	તે પણ
હુ	=	નિશ્ચે
પરિભમઙ્	=	પરિભ્રમણ કરે છે,
સંસારે	=	સંસારમાં.

આ એનો શબ્દાર્થ થયો. હવે એનો અર્થ ખરાબર જોઈવીને જોઈએ—દેવ સંબંધી આદાનને (લાડાને) જે ભાંગે છે, સ્વીકાર કરેલ-કબૂલેલ ધનને આપે નહિ, અને (દેવદ્રવ્યને) દૂષિત કરવાવાળાની ઉપેક્ષા કરે, તે નક્કી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે.

આમાં જોડીના કે કોઈપણ જાતના રિવાજ સંબંધી શું કંઈ આવ્યું ? જો નથી આવ્યું, તો પછી આ પાઠને આગળ કરવાથી શી કાર્યસિદ્ધિ ? વળી દ્રવ્યસહસ્રતિના ટીકાકારે પણ આયાણંનો અર્થ શો કર્યો છે ? તે જૂઓ—આયાણમિતિ વ્યાખ્યા-આદાનં તૃણામ્રહમ્સત્ત્વાત્ દેવા-દિસત્કં માટકં યો મનક્કિ-અર્થાત્ ટીકાકાર તો આયાણ શબ્દથી દેવસંબંધી (દેવદ્રવ્યના મકાન સંબંધી) ભાડુંજ અર્થ કરે છે. ઠીકજ છે, ‘ હું આટલું ભાડું આપીશ ’ એવું સ્વીકાર કર્યા પછી તે ન આપે—તેને ભાંગે તો તે સંસારપરિભ્રમણ કરે; એ દેખીતુંજ છે.

ઉપરનીજ ગાથા દર્શનશુદ્ધિના પૃષ્ઠ. ૪૯ માં પણ છે. દર્શન-
શુદ્ધિમાં તે ગાથા આ પ્રમાણે આપી છે:—

આયાણં જો મંજઙ્ પઢિવજ્ઞં ધણં ન દેહ દેવસ્સ ।

નસ્સંતં સઁવેક્સહ સોવિહુ પરિમમહ સંસારે ॥૫૫॥

આ ગાથાનો અર્થ ઉપર આપી ચૂક્યો છું, છતાં વિશેષ સ્પષ્ટ-
તાની ખાતર લખવું જરૂરનું છે કે—ઉપરની ગાથામાં ત્રણ જણને સં-
સારપરિભ્રમણ કરનાર કહ્યા છે. ૧ આદાનને ભાંગનાર, ૨ પ્રતિપન્ન-
કબૂલેલ ધનને નહિ આપનાર અને ૩ નાશ થતાની ઉપેક્ષા કરનાર.
આ ત્રણેનો ટીકાકારે જે સ્પષ્ટાર્થ કયો છે, તે આ છે:—

(૧) આદાનને ભાંગનાર—રાજામાત્યાદિવિતીર્ણક્ષેત્રગૃહહટ્ટમામાદિ
યો મનક્કિ હંપતિ—અર્થાત્—રાજા કે મંત્રી વિગેરેએ આપેલ ક્ષેત્ર, ઘર,
હાટ કે ગામ વિગેરેને જે ભાંગે અથવા લોપ કરે તે.

(૨) કબૂલેલ ધનને નહિ આપનાર—અપ્રિયમાણે પિત્રાદૌ સ્વયં વા ધર્મ-
નિમિત્તમેતાવદ્વાસ્યામીતિ કલ્પિતદ્રવ્યં ન દદાતિ ન વિતરતિ દેવાય ।
અર્થાત્—પિતા વિગેરેના મરતાં અથવા પોતે ધર્મના નિમિત્તે ‘ હું આ-
ટલું આપીશ ’ એ પ્રમાણેની કલ્પના કરેલું—કબૂલેલું દ્રવ્ય ન આપે-
દેવ નિમિત્તે ન વાવરે તે,

(૩) નાશ થતાની ઉપેક્ષા કરનાર—નશ્યદાયદાનાદિકમેવ પ્રત્ની-
યમાનં તચ્ચિતકમક્ષણાદિના કેનચિત્પ્રકારેણ, યો યત્કરિષ્યતિ સ તત્ફલમ-
વાપ્સ્યતીતિ શુદ્ધ્યા સમુપેક્ષતે, ન પ્રતિજાગત્તિં સામર્થ્યં સતીત્યધ્યાર્ય, સોઽપિ ।

અર્થાત્—જે આદાન વસ્તુઓ હોય (ઉપર કહી તે) તેનો,
તેની રક્ષા કરવાવાળાના લક્ષણુ વિગેરે કરવાથી કે બીજા કોઈ પણ પ્ર-
કારે નાશ થતો હોય, પરંતુ સામર્થ્ય હોવા છતાં ‘ જે કરશે, તે તેનું
ફળ પામશે. ’ એવી શુદ્ધિથી તેની ઉપેક્ષા કરે અને જાગે નહિ
(ધ્યાન ન આપે), તે પણ.

આ ત્રણે બાબતોના ટીકાકારે કરેલા સ્પષ્ટ અર્થો ઉપરથી એવું
કંઈજ નિકળતું નથી, કે ‘ રિવાજેમાં ફેરફાર કરે, તે સંસારપરિભ્રમણ
કરે. ’ છતાં ‘ રિવાજેમાં ફેરફાર નજ થઈ શકે ’ આ વાતની પુષ્ટિમાં

ઉપર્યુક્ત ગાથા-તે પણ ખુલાસા વાર અર્થ આપ્યા સિવાયની ગાથા-આગળ કરવામાં આવે છે, એ નવાઈ ઉપજાવે છે.

આ પ્રસંગે એક બીજો પણ ખુલાસો કરવો જરૂરનો સમજું છું. અને તે એ છે કે-દર્શનશુદ્ધિની ઉપર આપેલી ગાથામાં આવેલા આદાન શબ્દનો ખુલાસો કરતાં અવશ્ય કહ્યું છે કે-‘ક્ષેત્ર-ઘર-હાટ અને ગ્રામાદિને લાંગે-લોપે તે સંસાર પરિભ્રમણ કરે.’ પરંતુ તેથી કોઈએ એમ નથી સમજવાનું કે-‘દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે ક્ષેત્ર-ઘર-હાટ અને ગ્રામાદિ રાખવાંજ જોઈએ અથવા ન હોય તો નવાં બનાવવાં.’ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે આવાં કાર્યો કરવા માટે ઉપદેશ આપવાની પણ સાધુને મનાઈ જ કરવામાં આવી છે. જૂઓ શ્રાદ્ધવિધિના પૃષ્ઠ ૭૪ માં દેવદ્રવ્યના વિનાશની ઉપેક્ષા કરનાર સાધુને પણ જ્યારે અનંતસંસારી બતાવવામાં આવ્યા, ત્યારે ત્યાંજ એ શંકા કરવામાં આવી છે કે-“અથ ત્રિધા પ્રત્યાહ્યાત્સાદાદિસ્ય યતેશ્ચૈત્યદ્રવ્ય-રક્ષાયાં કો નામાધિકારઃ ?” અર્થાત્-કરવું, કરાવવું અને અનુમોદવું-એ ત્રણે પ્રકારના પાપથી નિવૃત્ત થયેલા સાધુને દેવદ્રવ્યની રક્ષાનો શો અધિકાર ?” આનો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે કે-

“યદિ રાજામાત્યાદ્યમ્યર્થનપુરસ્સરં ગૃહહટ્ટગ્રામાદિકાદાનાદિવિધિના નવમુત્પાદયતિ, તદા ભવતિ ભવદ્વિવક્ષિતાર્થસિદ્ધિઃ । યદા તુ કેનચિદ્ધયા-મદ્રકાદિના ધર્માદ્યર્થ પ્રાગ્વિતીર્ણમન્યદ્વા જિનદ્રવ્યં વિલુપ્તમ્ રક્ષતિ તદા નામ્યુપેતાર્થહાનિરપિતુ વિશેષતઃ પુષ્ટિરેવ સમ્યગ્ જિનાજ્ઞારાધનાત્ ।”

અર્થાત્-જો રાજા કે અમાત્ય વિગેરેને પ્રાર્થના કરીને તેમની પાસેથી ઘર-હાટ-ગામ વિગેરે ગ્રહણ કરવા વડે કરીને નવું પેદા કરે, ત્યારે તમારા ધારેલા (દોષ લાગવો, તે) અર્થની સિદ્ધિ થઈ શકે; પરંતુ જો કોઈ ભદ્રિક પુરૂષે પહેલાં આપેલ હોય તે અથવા બીજું કોઈ જિનદ્રવ્ય નાશ થતું હોય, તેની રક્ષા કરે, તો તેથી ઇચ્છિત અર્થની હાનિ થતી નથી. અર્થાત્-કંઈ દોષ લાગતો નથી, બદ્ધે વિશેષ પુષ્ટિજ થાય છે. કેમકે સમ્યક્ પ્રકારે જિનેશ્વરની આજ્ઞાની આરાધના થાય છે તેથી.

ઉપરના અર્થથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે-દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિને માટે ગામ-હાટ કે ક્ષેત્રાદિ આપવાનો ઉપદેશ કરવો, એ સા-

ધુને માટે બિલકુલ નિષિદ્ધ છે. સુતરાં, દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે તેવાં સાધનો નવાં ઉત્પન્ન કરી શકાય નહિં. હા, પોતાની મેળે કોઈ ગૃહસ્થ તેવી વસ્તુઓ આપે, તો ખુશીથી દેવમંદિરો-મૂર્તિયોના સાધન માટે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે અને તે વસ્તુઓનો નાશ થતો હોય, તો સાધુ કે ગૃહસ્થ-કોઈથી તેની ઉપેક્ષા કરી શકાયજ નહિં, અને કરે તો જરૂર પાપનો ભાગી થાય.

અત્યાર સુધીના વૃત્તાન્ત ઉપરથી દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિના ઉપાયો શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ આપણે સારી પેઠે જોઈ ગયા. તેમાં પણ એક વાતનો ખુલાસો હજૂ પણ કરવાની ઇચ્છા થાય છે. અને તે એકે-સૌથી પહેલાં દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિના જે ઉપાયો અતાવવામાં આવ્યા છે; તેમાં દર્શનશુદ્ધિના પાઠમાં ‘કલાન્તરપ્રયોગાદિના વા’ એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. અર્થાત્ ઘરેણું રાખવા પૂર્વક દેવદ્રવ્ય વ્યાજે ધીરીને પણ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવાનું કહ્યું છે. આની સાથે બીજા શાસ્ત્રકારો ક્યાં સુધી મળતા થાય છે, તે આપણે જોઈએ.

બે કે—દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિને માટે સૌથી સારામાં સારો અને સર્વ સાધારણ ઉપાય તો ‘અપૂર્વ-અપૂર્વ વસ્તુઓ (દ્રવ્ય) નાખવાનો કલ્પો’ તેજ છે, અને આપણે પહેલાં જોઈ ગયા છીએ તેમ—પંદરક-ર્માદાન અને કુવ્યાપારને છોડીને સદ્વ્યવહારથી જ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવાની છે; પરન્તુ શ્રાદ્ધવિધિકારના કહેવા પ્રમાણે કેટલાક આચાર્યોનો એવો પણ મત છે કે—શ્રાવકોને છોડીને બીજા કોઈની પાસેથી વધારે કિંમતનું ઘરેણું ગ્રહણ કરીને વ્યાજે ધીરીને પણ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી ઉચિત જ છે. જૂઓ—શ્રાદ્ધવિધિના પૃષ્ઠ ૭૪ માં શું કહ્યું છે:—

“ કેચિત્તુ શ્રાદ્ધવ્યતિરિક્તેભ્યઃ સમધિકગ્રહણકં ગૃહીત્વા ” વ્યાંતેજાપિ તદ્વૃદ્ધિરુચિતૈવેત્યાહુઃ ” ।

આનો અર્થ આપણે ઉપર જોઈ ગયા. આવી જ રીતનો પાક આત્મપ્રબોધના પૃષ્ઠ ૭૧ માં પણ આપવામાં આવેલ છે. બીજી રીતે આત્મપ્રબોધના પૃષ્ઠ ૬૮ માં કહ્યું છે:—‘દેવદ્રવ્યં વ્યાજેન ન ગ્રાહ્યં’ ‘દેવદ્રવ્ય વ્યાજે ન ગ્રહણ કરવું’ આ શું અતાવે છે? એજ કે—દેવદ્રવ્ય વ્યાજે ધીરવું જોઈએ નહિ. તેમ છતાં પણ કદાચિત્ વ્યાજે

આપણું પડે, તો કેટલાક આચાર્યોના મત પ્રમાણે શ્રાવકને છોડીને બીજાને અધિક કિંમતનું ઘરેણું વિગેરે રાખીને વ્યાજે ધીરવાનું એટલા માટેજ કહ્યું છે કે—તેમ કરવાથી કોઈ પણ વખત દેવદ્રવ્યની મૂલ રકમનો નાશ થવાનો પ્રસંગ આવેજ નહિ.

દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે શાસ્ત્રકારોએ કેટલો બધો ગંભીર વિચાર કરેલો છે; એ ઉપરના તમામ વૃત્તાન્તથી સમજી શકાય છે. અને એ તો ખરું છે કે—દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ મંદિરો અને મૂર્તિઓનાં સાધનો માટે કરવાની છે. નહિ કે તેને રાખી મૂકવા માટે. દ્રવ્ય એ સંસારમાં સાધન છે; નહિ કે સાધ્ય. ગૃહસ્થોને માટે પણ આજ નિયમ લાગુ પડે છે. જે ગૃહસ્થો દ્રવ્યને સાધન તરીકે ન ગણતાં સાધ્ય તરીકે ગણી રાખે છે, તે ગૃહસ્થોનું દ્રવ્ય નકામુંજ છે. જ્યારે ગૃહસ્થોને માટે પણ આ સ્થિતિ છે, તો પછી ધાર્મિકદ્રવ્યોને માટે એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની હોય એમાં નવાઈ જેવું શું છે ? પરન્તુ આ નિયમ જો ધ્યાનમાં રખાતો હોય, તો આજ મેવાડ-મારવાડ અને એવાં બીજાં સ્થાનોમાં હજારો જિનમંદિરો જીર્ણ થઈ રહ્યાં છે, મંદિરોની અંદર ઝાડ ઉગી રહ્યાં છે, મૂર્તિઓના ઉપર મેલ ચઢી રહ્યો છે, અનેક તીર્થભૂમિઓમાં મ્હોટી આશાતનાઓ થઈ રહી છે, એ બધું જોવાનો આપણને પ્રસંગ મળે ખરો ? અરે, એક દેરાસરનું દ્રવ્ય પાસેના બીજા દેરાસરના જીર્ણોદ્ધાર માટે પણ ખરચવામાં મુશ્કેલી ઉભી થતી હોય, એ દેવદ્રવ્ય સાધન તરીકે છે કે સાધ્ય તરીકે ? એનો ખ્યાલ વાચકો સ્વયં કરી શકશે.

બોલીઓ અને એવાં કેટલાંક બીજાં સાધનો દ્વારા દેવદ્રવ્યનો વધારો કરી કરીને નવાં નવાં મકાનો ચણાવાય; સોના-ચાંદીના વ્યાપારો ખેલાય, લોનો લેવાય, મીલોમાં રૂપિયા ધીરાય, હજારોના ખરચે મ્હોટી મ્હોટી પેઢીઓ ચલાવાય અને કોટાંમાં કેશો લડીને હજારો-બલકે લાખો રૂપિયા વકીલ-બેરીષ્ટરોને ખવરાવાય, પરન્તુ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે હજારો મંદિરોના જીર્ણોદ્ધારો તરફ કોઈનું ધ્યાન પણ ન જાય, એ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિનો દુરુપયોગ નહિ તો બીજું શું છે ? દેવદ્રવ્ય ઉપરનો અસાધારણ મોહ નહિ તો બીજું શું છે ? હું એક વખત કહી ગયો છું કે—દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ દેવમંદિરો અને મૂર્તિઓના સાધન માટે થવી જોઈએ

પણ જો તે હેતુ ન સચવાય, તો પછી તે વૃદ્ધિનો અર્થજ શો ? વળી વૃદ્ધિ પણ ઉચિત રીતિએજ થવી જોઈએ—ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણેજ થવી જોઈએ. જે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે આ પત્રિકામાં બતાવ્યા પ્રમાણે શાસ્ત્રકારોએ તીર્થંકરપણાને પ્રાપ્ત થવાનું કૃણ બતાવ્યું છે, તે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ પણ જિનેશ્વરની આજ્ઞારહિત—મોહયુક્ત રીતે કરવાને શાસ્ત્રકાર ચોખ્ખી નાજ પાડે છે. બદકે—તેવી (આજ્ઞારહિત) વૃદ્ધિ કરનારને તો ભવસમુદ્રમાં ડૂબનારજ જણાવે છે.

જૂઓ આત્મપ્રબોધના પૃષ્ઠ ૭૧ માં કહ્યું છે:—

**“જિણવરઆણારહિઅં વચ્ચારંતાવિ કેવિ જિણદવ્વં
બુઢ્ઢંતિ ભવસંદે મૂઢા મોહેણ અન્નાણી ॥ ૧ ॥”**

અર્થાત્—જિનેશ્વરની આજ્ઞા રહિત જેઓ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ પણ કરે છે, તેઓ મૂઢ-અજ્ઞાની મોહવડે કરીને ભવસમુદ્રમાં ડૂબે છે.

આવીજ રીતે સંબોધસસત્તિના પૃષ્ઠ ૫૧ માં સંબોધપ્રકરણના પૃષ્ઠ ૪ માં, અને ધર્મસંગ્રહના પૃષ્ઠ ૧૬૭ માં—વિગેરે અનેક ધર્મગ્રન્થોમાં પણ લખવામાં આવેલું છે.

અને એ તો ખરીજ વાત છે કે—જે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કેવળ પરમાત્માની ભક્તિ નિમિત્તેજ કરવા માંગતા હોઈએ, તે વૃદ્ધિમાં મમત્વ કે મોહ હોવોજ કેમ જોઈએ ? અને જે વૃદ્ધિમાં—વૃદ્ધિના કારણમાં કેવળ મોહ ને મમત્વજ ભરેલું હોય, તે વૃદ્ધિ—વૃદ્ધિનું કારણ સમુચિત કહીજ કેમ શકાય ? શાસ્ત્રકારો આટલુંજ કહીને નથી અટક્યા. પરંતુ એવા કેટલાંક કાર્યોનો ઉલ્લેખ પણ કરી બતાવ્યો છે કે, જે રસ્તેથી દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી, એ જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞાથી બહાર છે. જૂઓ—સંબોધસસત્તિની ૬૬ મી ગાથાની ટીકામાં કેવો સરસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે ?—

**“ આજ્ઞારહિતં વર્ધનં ચૈવમ્—યથા શ્રાવકેણ દેવસ્વવૃદ્ધયે કલ્પપાલ-
મત્સ્યબન્ધકવેદ્યાચર્મકારાદીનાં કલાન્તરાદિદાનમ્ । તથા દેવવિત્તેન વા
ભાટકાદિહે કદેવદ્રવ્યવૃદ્ધયે યદેવનિમિત્તં સ્થાવરાદિનિષ્પાદનમ્ । તથા મ-
હાર્ઘાંકનેહસિ વિક્રયેણ बहुदेवद्रविणोत्पादनाय गृहिणा यदेवधनेन समर्घधा-
न्यसंग्रहणम् । તથા દેવહેતવે કૂપવાટિકાક્ષેત્રાદિવિધાનમ્ । તથા શુલ્કશાલા-**

દિષુ માણ્ડમુદિશ્ય રાજગ્રાહ્યભાગાધિકકરોત્પાદનાદુત્પન્નેન દ્રવ્યેણ જિનદ્રવિ-
ળવૃદ્ધિનયનં જિનવરાજારહિતમ્ ॥ (પૃષ્ઠ ૫૨)

અર્થાત્—આજારહિત દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ આવી રીતે છે. જેમ કે—
દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે શ્રાવકે કલવાર (દાઝ વેચનાર—કલાલ) મચ્છી-
માર, વેશ્યા અને ચમાર વિગેરેને, વધારે કિંમતની વસ્તુ રાખીને, પણ
આજે ધીરવું, તથા દેવદ્રવ્ય વડે, ભાડા વિગેરે દ્વારા દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ
કરવા માટે દેવનિમિત્તે મકાન વિગેરે બનાવરાવવાં, અને મોંઘવારીના
વખતમાં વેચવા વડે બહુ દેવદ્રવ્ય ઉત્પન્ન કરવા માટે દેવદ્રવ્ય વડે
સોંઘું ધાન્ય સંગૃહીત કરવું, વળી દેવનિમિત્તે કૂવા, વાડી, ખેતર આદિ
કરાવવાં અને જગાતના સ્થળે કરીઆણાંને ઉદ્દેશીને રાબતે કરાવેલ
કરમાં વધારો કરાવીને તે વધારા વડે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી. આ
બધી રીતો જિનેશ્વરની આજ્ઞાથી રહિત છે.

આ અને આવાં બીજાં કાર્યોને શાસ્ત્રકારો ભગવાનની આજ્ઞાથી
રહિતજ જણાવે છે. ત્યારે હવે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે—દેવ-
દ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે વર્તમાનમાં જે ધમાધમ અને પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી
છે, તેમાંની કેટલીક રીતો શાસ્ત્રની આજ્ઞારહિતજ છે અને એ તો આ-
પણી બુદ્ધિ પણ કબૂલ કરે છે કે—દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે આવા અનુચિત
વ્યવહારો શા માટે હોવા જોઈએ ? જે વ્યવહારો પોતાને માટે પણ
નહિ કરવાને ગૃહસ્થોને વારંવાર ઉપદેશ કરવામાં આવે છે, તેજ વ્ય-
વહારો દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિને માટે કરવામાં આવે, એ કેવી વિચિત્રપ્રવૃત્તિ !

આવી પ્રવૃત્તિયોથી—આવા માર્ગોથી થતી દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ એ
અવિધિપૂર્વકજ વૃદ્ધિ છે. અને અવિધિપૂર્વક કરેલી દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિનો
તો શાસ્ત્રકારો નાશ જ બતાવે છે. દ્રવ્યસસતિ ની ૮ મી ગાથાની
ટીકામાં કહ્યું છે:—

“ અવિધિના ચ વિહિતા કાલાંતરે સમૂલં ચૈત્યાદિદ્રવ્યં વિનાશયતિ ।
યત:—

અન્યાયોપાર્જિતં દ્રવ્યં દશ વર્ષાણિ તિષ્ઠતિ ।

પ્રાપ્તે ચ ષોડશે વર્ષે સમૂલં ચ વિનશ્યતિ ” ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—અવિધિથી કરેલી વૃદ્ધિ, કાલાન્તરે મૂલસહિત દેવાદિદ્ર-

વ્યનો નાશ કરે છે. કારણ કે અન્યાયથી ઉત્પન્ન કરેલ દ્રવ્ય દસ વર્ષ રહે છે, અને સોલ વર્ષ થતાં તો તે મૂલસહિત નાશ પામે છે.

મહાનુભાવો ! લગાર ઉપરના પાઠ ઉપર ધ્યાન આપો. એક દે. રાસર આજથી સો વર્ષ ઉપર બન્યું હોય, તે દેરાસરમાં હમેશાં થતી જતી દ્રવ્યની વૃદ્ધિના પ્રમાણમાં અત્યારે કેટલું દ્રવ્ય હોવું જોઈએ ? છતાં કોઈએ સો વર્ષનો હિસાબ ચોખ્ખી રીતે ક્યાંય જોયો ? સેંકડો વર્ષોથી ચાલતી મોટી મોટી પેઢીઓના કોઈએ જૂના હિસાબો જોયા ? મૂળ મૂડી કેટલી હતી ? અને અત્યાર સુધી તેની શી શી વ્યવસ્થાઓ થઈ, એની કોઈને પણ ખબર પડી ? ત્યારે આવી વ્યવસ્થામાં લોકો એવી કલ્પનાઓ કરે કે-‘અવિધિ પૂર્વક દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવાનાં આ પરિણામો આવ્યાં’ તો તેમાં ખોટું શું છે ? સાંભળવા પ્રમાણે અમદાવાદથી લઈ કરીને મુંબઈ સુધીમાં દેવદ્રવ્યની લગભગ નેવુ લાખની લોનો લેવાએલી છે. હવે ધારો કે તે નેવુ લાખના પચાસ લાખે ન મળતા હોય, તો એ ચાલીસ લાખ રૂપિયાનો નાશ થયો ગણાય કે નહિ ? અને થયો, તો તે અવિધિથી ઉત્પન્ન કરેલા દ્રવ્યનું પરિણામ કહીએ તો શું ખોટું છે ?

અતએવ વારંવાર કહેવામાં આવે છે કે-દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ પણ વિધિપૂર્વક-મોહ-મમત્વ રહિત અને દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને ઓળખી-નેજ કરવી જોઈએ છે. શાસ્ત્રકારો પણ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને જોઈ-નેજ કામ કરવાનું કહે છે. જૂઓ દ્રવ્યસસતિની ૮ મી ગાથાની ટીકામાં આગળ વધીને ટીકાકાર શું કહે છે.

“યતો લોકેऽપિ કૃષિણવાણિજ્યસેવામોજનશયનાસનવિદ્યાસાધનગમનં વંદનાદિકં ચ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલાદિવિધિના વિહિતં પૂર્ણફલવત્, નાન્યથા ।

અર્થાત્-લોકોમાં પણ ખેતી, વ્યાપાર, નોકરી, લોજન, શયન, આસન, વિદ્યાસાધન, ગમન અને વંદનાદિક દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ વિગેરે વિધિને અનુસરીને કર્યું હોય, તોજ તે સંપૂર્ણ ફલને આપે છે, અન્યથા આપતાં નથી.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે-શાસ્ત્રકાર પ્રત્યેક કાર્યમાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ ઉપર ધ્યાન આપવાનું ફરમાવે છે. અને શાસ્ત્રોમાં

એવાં અનેક દૃષ્ટાન્તો પણ મળે છે કે—મહાન્ પુરુષોને પણ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ પ્રમાણે પોતાની પ્રવૃત્તિઓ ફેરવવી પડી છે. ગૌતમસ્વામી અને કેશીગણધર જ્યારે મળ્યા અને ચાર તથા પાંચ મહાવ્રતો સંબંધી વિચાર ચાલ્યો, ત્યારે પરિણામે કેશીગણધર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સંતાનિયા હોઈ ચાર મહાવ્રત ધારણ કરવાવાળા હોવા છતાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળાદિને અનુસરીને પાંચ મહાવ્રત વિગેરેનો (વિગેરેમાં—પંચ-રંગી કપડાંને બદલે સફેદ કપડાં, બે પ્રતિક્રમણને બદલે પાંચ પ્રતિક્રમણ—વિગેરે પણ આવી જાય છે.) સ્વીકાર કર્યો, અને એ પણ ખરું છે કે—સમય સમયની ક્રિયા સમય સમય ઉપર હોય, તોજ તે શોભા આપી શકે છે. રામનું નામ લલે ઉત્તમ છે. પરંતુ વિવાહના પ્રસંગે પાંચ-પચીસ માણસો ‘રામ બોલો લાઈ રામ’ ‘રામ બોલો લાઈ રામ’ કરતાં કરતાં લગ્નવાળાને ત્યાં જાય, તો તેમની ખુદ્દિ માટે લોકો કંઈ કિંમત આંકી શકે ખરા? અત એવ સમજવું જોઈએ છે કે—પ્રત્યેક કાર્યમાં—પછી તે વ્યાવહારિક કાર્ય હોય યા ધાર્મિક-દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર કાળ-ભાવ ઉપર અવશ્ય ધ્યાન આપવું જોઈએ છે. અને એ પ્રમાણે ધ્યાન આપીને જોયો કાર્યો કરે છે, તેઓજ જગત્માં પ્રશંસા પામે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ પોતાની ઉન્નતિ પણ કરી શકે છે. અમુક સમયે અમુક ક્રિયા થઈ હતી, માટે અમારે પણ કર્યા જ કરવી જોઈએ, એ નરી અજ્ઞાનતા નહિ તો બીજું શું?

સારાંશ—આખા લેખનો સારાંશ એજ છે કે—દેવદ્રવ્યની આવશ્યકતા જરૂર છે. મંદિરો અને મૂર્તિયોની રક્ષાને માટે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવીજ જોઈએ. પરંતુ તે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ શાસ્ત્રોમાં કહ્યા પ્રમાણે વિધિપૂર્વકજ કરવી જોઈએ. અવિધિપૂર્વક કરેલી વૃદ્ધિ મૂલ સહિત દેવદ્રવ્યનો નાશ કરે છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ આત્મપ્રબોધ, સંબોધસસતિ, સંબોધપ્રકરણ અને ધર્મસંગ્રહ વિગેરેમાં કહેવા પ્રમાણે જિનવરની આજ્ઞારહિત અવિધિપૂર્વક દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરનાર સંસારસમુદ્રમાં ડૂબે છે,

છેવટ—ઉપરની તમામ હકીકત ઉપર ધ્યાન આપીનેજ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ; તેમ પૂજા આરતિ વિગેરે બોલીનું દ્રવ્ય સાધારણ ખાતામાં લઈ જવામાં લગાર પણ શા-

સ્ત્રીય બાધ છે જ નહિ, એ સંબંધી પણ પૂરતો વિચાર કરવો જોઈએ છે, એટલું કહી વિરમું છું; અને દેવદ્રવ્ય સંબંધી વિશેષ માહિતી માટે મારી હવે પછી નિકળનારી ચોથી પત્રિકા વાંચવાને ઉત્કંઠિત રહેવાની ભલામણ કરું છું.

પત્રિકા નં. ૪

ઉપસંહાર.

અત્યાર સુધી ત્રણ પત્રિકાઓ દ્વારા હું ‘દેવદ્રવ્ય સંબંધી મારા વિચારો’ અતાવી ચૂક્યો છું. હવે આ વિષયનો હું ઉપસંહાર કરીશ. મારી પત્રિકાઓમાં ‘દેવદ્રવ્ય’ કોને કહેવું? એ સવાલથી લઇ કરીને દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ, તેના ઉપાયો અને તેનો વ્યય શામાં કરવો? એ વિગેરે, આ વિષયને લગતા ન્હાના મોટા જેટલા પ્રશ્નો આપણી બુદ્ધિથી ઉપસ્થિત થઇ શકે, તે બધાઓનું સમાધાન શાસ્ત્રીય અને વ્યાવહારિકદૃષ્ટિએ મેં કર્યું છે. મારી તે પત્રિકાઓને મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી વાંચનાર કોઇ પણ વાચક જોઇ શકશે કે—મેં મારા વિચારોમાં સંપૂર્ણ રીતે મૂર્તિની—મંદિરોની અને દેવદ્રવ્યની આવશ્યકતા સ્વીકારી છે. માત્ર, મેં જૈનસમાજને જે કંઇ વિશેષ ભલામણ કરી હતી અને કરું છું તે એજ કે—“પૂજા-આરતી વિગેરે પ્રસંગોમાં બોલી બોલવાનો રિવાજ સંઘની કલ્પનાનો રિવાજ છે, અને તેટલા માટે સંઘ તે બોલિયોથી ઉત્પન્ન થતું દ્રવ્ય હવે પછી સાધારણ ખાતામાં લઇ જવાનો ઠરાવ કરે, તો તે ખુશીથી કરી શકે છે, એમાં શાસ્ત્રીય બાધ લગાડે નથી.” મારી આ માત્ર સૂચના હતી. જે વખતે મેં સમાજને આ સૂચના કરી હતી—બીજા શબ્દોમાં કહું તો—જે વખતે આ સૂચનાવાળો પ્રથમ લેખ મેં વર્તમાન પત્રોમાં બહાર પાડ્યો, તે વખતે મને સ્વપ્નમાં પણ ખ્યાલ નહિ હતો કે—મારા આ વિચારો તરફ સમાજનું આટલું બધું ધ્યાન ખેંચાશે. અને ‘દેવદ્રવ્ય સંબંધી મારા વિચારો’ની પત્રિકાઓ ઉપર પત્રિકાઓ મારે

બહાર પાડવી પડશે. પરન્તુ મનુષ્ય ધારે છે શું અને થાય છે શું? પરિણામ એ આવ્યું કે-મારા લેખ તરફ કેટલાક મહાત્માશ્રીઓનું ધ્યાન ખેંચાયું. ગમે તે કારણે પણ એક મહાત્માશ્રીએ મારા વિચારો એકાએક પાછા ખેંચી લેવા સંબંધી વગર પ્રમાણો આપે મને સૂચના કરી. પરન્તુ હું મારા વિચારો ઉપર મક્કમ રહ્યો, અને “જ્યાં સુધી શાસ્ત્રીય પુરાવાઓથી મારા વિચારોને ખોટા ન ઠરાવી આપવામાં આવે, ત્યાં સુધી મને મારા વિચારો ફેરવવાનું કંઈ પણ કારણ નથી.” એમ દૃઢતાપૂર્વક મારે મારો નિશ્ચય બહાર પાડવો પડ્યો. બીજી તરફ મારી પ્રથમ પત્રિકાની હજારો નકલો જૈનસમાજમાં વહેંચાઈ અને મને જ્યારે એમ માલૂમ પડ્યું કે-હજૂ સમાજ, આ વિષયમાં વધારે ને વધારે જાણવાની ઇચ્છા ધરાવે છે, ત્યારે મેં ‘દેવદ્રવ્ય સંબંધી મારા વિચારો’ની બીજી એ પત્રિકાઓ, શાસ્ત્રના પ્રબળ પુરાવાઓ અને સમય સમય ઉપર બનેલા ઐતિહાસિક પ્રસંગોના દાખલાઓ આપીને બહાર પાડી.

હું આ ઉપસંહારને લખી રહ્યો છું, ત્યાં સુધી પણ મારા વિચારોને ખોટા ઠરાવનાર એક પણ સમુચિત પ્રમાણ બતાવવામાં આવ્યું નથી. માત્ર જે કંઈ શ્રાદ્ધવિધિનું પ્રમાણ (?) આપીને કેટલાકો પોતાની વાતને સાચી ઠરાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તેનો તે અર્થ જ ખોટો કરવામાં આવ્યો છે; એ વાત મેં મારી બીજી પત્રિકામાં તથા પ્રવર્તક શ્રીમંગળવિજયજીએ ‘બોલી બોલવાનું વિધાન શ્રાદ્ધવિધિમાં છે કે?’ એ નામની પોતાની પત્રિકામાં સારી રીતે બતાવી આપી છે. એ ઉપરથી સમાજના સમજવામાં આવ્યું હશે કે-શ્રાદ્ધવિધિ ના ‘દ્રવ્યોત્સર્પણપૂર્વકારાત્રિકવિધાનાદિના’ એ પાઠમાં આવેલ ઉત્સર્પણ શબ્દનો અર્થ ‘બોલી બોલવી’ એવો કોઈ પણ રીતે થતોજ નથી. આપણને હૃદયપારની અજાયબી ઉપજે છે કે-જે મહાત્માશ્રીઓ, **બોલી બોલવાનું વિધાન** અનેક ધર્મગ્રંથોમાં હોવાની ઉદ્ઘોષણ કરતા હતા, અને જેમણે અનેક ગ્રંથોનાં નામો પણ આપ્યાં હતાં, તેઓ અત્યારે એક માત્ર શ્રાદ્ધવિધિના એક પાઠમાં આવેલા ઉત્સર્પણ શબ્દથીજ (તે પણ ખોટો અર્થ કરીને) પોતાના પક્ષની પ્રબળતા સમજી બીજા ગ્રંથોની સામે હવે દૃષ્ટિપાત પણ કરતા નથી. આપણા

પ્રાચીન લંકારોમાં પીસ્તાલીસ આગમો અને હજારો બંદકે લાખો ગ્રંથો મૌજૂદ હોવા છતાં, બોલી બોલવાના વિધાનને માટે માત્ર આઢવિધિમાં આવેલા ઉત્સર્પણ શબ્દનેજ (તે પણ ખોટો અર્થ કરીને) પર્યાપ્ત સમજવામાં આવે, એના જેવું સખેદાશ્ચર્ય બીજું કયું હોય શકે? જો તે સંબંધીનું વિધાન કોઇપણ ગ્રંથમાં નહિ હતું, તો પછી અનેક ગ્રંથોનાં નામો આપવાનું પ્રયોજન શું હતું? અસ્તુ.

બોલી, એ તો કોઇ મોટી બાબતજ નથી; કારણ કે એ તો કલેશના નિવારણને માટે સંઘે દાખલ કરેલો રિવાજ છે; પરન્તુ ચારિત્ર જેવી વસ્તુ, કે જે મોક્ષપ્રાપ્તિનાં સાધનોમાંનું ખાસ એક સાધન છે, તેમાં પણ ફેરફાર થયેલો છે. જૂઓ—

સમ્યક્ચારિત્રના બે ભેદો છે:—આભ્યન્તરચારિત્ર અને બાહ્યચારિત્ર. તેમાં શુદ્ધ ઉપયોગ, શુદ્ધ લાવના અને શુદ્ધ ધ્યાન—એ પ્રકારની આત્માની સ્થિતિને આભ્યન્તરચારિત્ર કહેવામાં આવે છે, અને આચાર—અનુષ્ઠાનાદિ ક્રિયા બાહ્યચારિત્ર છે. આ બેમાં આભ્યન્તરચારિત્ર અમુક નિશ્ચિતરૂપે હમેશાં વ્યવસ્થિત છે, કેમકે આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ—એજ આભ્યન્તરચારિત્રનું લક્ષણ હોય તે પોતાના સ્વરૂપમાં ત્રણે કાળમાં ચોક્કસ રહે છે. પણ બાહ્યચારિત્ર, તે પ્રમાણે ત્રણે કાળમાં ચોક્કસ રહેતું નથી. કારણ કે—આચાર—અનુષ્ઠાનાદિ બાહ્યક્રિયારૂપ છે. અને તેટલાજ માટે તેમાં પરિવર્તનો થયેલાં જોઇએ છીએ. જૂઓ—

આપણાં પ્રતિક્રમણો, કે જે આપણી જરૂરની ક્રિયા છે, તેમાં પણ કેટલો બધો ફેરફાર થઈ ગયો છે? શું કોઈ કહી શકે તેમ છે કે—આપણાં ‘પ્રતિક્રમણો’ જેવાં મહાવીરસ્વામીના સમયમાં થતાં હતાં, તેવાંજ (કંઈ પણ ફેરફાર વગર) અત્યારે પણ થાય છે? નહિજ. પ્રતિક્રમણોમાં બોલાતાં સૂત્રોને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અવલોકનારા ખુલ્લું ખુલ્લા કહી દેશે કે—“ સકલાહૃત્, જ્ઞાતસ્યા, લઘુશાન્તિ, અજિતશાન્તિ, સંસારદાવા, સંતિકર, બૃહચ્છાન્તિ વિગેરે જે જે ચૈત્યવંદન, અને સ્તુતિ—સ્તોત્રાદિ વાર્ત્તમાનિક પ્રતિક્રમણોમાં બોલાય છે, તે, તેના બનાવનાર મહાત્માઓની પૂર્વેનાં પ્રતિક્રમણોમાં નહિં હતાં ” ‘સકલાહૃત્’ ના બનાવનાર કુમારપાલબૂપાલપ્રતિબોધક પ્રભુ શ્રીહિમ-

ચંદ્રાચાર્ય છે. તેઓ આરમી શતાબ્દિમાં થયા છે. સુતરાં કહેવું પડશે કે—અત્યારે પ્રતિક્રમણોમાં જે સકલાર્હત્ કહેવામાં આવે છે તે, હેમચંદ્રાચાર્યની હયાતીમાં અથવા તેમની પછી પ્રતિક્રમણમાં દાખલ થયું છે. ‘સ્નાતસ્થા’ ની સ્તુતિના કર્તા શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યના શિષ્ય બાલચંદ્ર છે. અને તેથી એ માનવુંજ પડશે કે—અત્યારે પ્રતિક્રમણમાં જે ‘સ્નાતસ્થા’ ની સ્તુતિ કહેવાય છે તે, તેના કર્તાની હયાતીમાં યા તેમની પછી પ્રતિક્રમણોમાં દાખલ થયેલી છે. ‘સંસારદાવા’ ની સ્તુતિના કર્તા શ્રીહરિલદ્રસૂરિ મહારાજ છે, અતએવ એ ચોખ્ખું છે કે—‘સંસારદાવા’ ની સ્તુતિ હરિલદ્રસૂરિ મહારાજના સમયમાં અથવા તે પછીના સમયમાં પ્રતિક્રમણમાં દાખલ થયેલી છે. આ જ પ્રમાણે લઘુશાન્તિ, બૃહશ્ચાન્તિ વિગેરેને માટે પણ સમજી લેવાનું છે. આ બધું શું સૂચવે છે? પરિવર્તન કે બીજું કંઈ? લગાર ઊંડા ઉતરીને જૂઓ—સાધુઓ અને શ્રાવકોના અતિચારો પ્રાચીન કાળમાં શું ગુજરાતીમાં બોલાતા હતા? ના, અત્યારે ગુજરાતીમાં બોલાય છે, એ ફેરફાર કે બીજું કંઈ? આગળ વધીને હવે આવશ્યકતા જણાતાં,—લોકોના મગજમાં તે વિચારો આવતાં તેજ અતિચારો હિંદીભાષામાં પણ ફેરવાયા. બસ, વિશેષ શું કહેવું હતું? પ્રતિક્રમણ જેવી આવશ્યક ક્રિયામાં આટલું બધું પરિવર્તન—આટલો બધો ફેરફાર આપણે સાક્ષાત્ જોઈ રહ્યા છીએ અને ઇતિહાસ, તેને માટે સાક્ષી આપવાને જગતો—જીવતો ઉભોજ છે, ત્યારે બીજી ક્રિયાઓને માટે તો કહેવું જ શું? હવે કોણ કહી શકે તેમ છે કે—બાહ્ય ક્રિયાઓમાં—શાસ્ત્રીય ક્રિયાઓમાં ફેરફાર થઈ શકેજ નહિ—થઈ શકતોજ નથી? જ્યારે શાસ્ત્રીય ક્રિયાઓની આવી સ્થિતિ છે, તો પછી બોલી જેવો રિવાજ, કે જે રિવાજ શાસ્ત્રીય રિવાજ નથી—શાસ્ત્રીય વિધાનરૂપ નથી, કિન્તુ સંઘનો કલ્પેલો રિવાજ છે, તેમાં સંઘ સમયાનુકૂળ ફેરફાર કરે—અને તેમ કરવાને તે અધિકારી હોય, એમાં નવાઈ જેવુંજ શું છે?

મહાનુભાવો! જરા જૂઓ તો ખરા! ભાદરવા સુદિ પાંચમની સંવત્સરી શ્રીકાલિકાચાર્ય મહારાજે ચોથની ઠરાવી—પ્રવર્ત્તાવી, એ શું સાધારણ પરિવર્તન છે? સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ, કે જે આખા વર્ષનાં ધાર્મિકકૃત્યોમાં સૌથી ઉચ્ચ કોટીનું ધાર્મિકકૃત્ય ગણવામાં આવે છે,

તેના દિવસમાં ફેરફાર કરવો, એ કેવું ગંભીર કામ કહેવાય ? છતાં તે થયું, અને દરેકે માન્ય રાખ્યું, એનો અર્થ શો ?

આવી કેટલીએ બાબતો છે કે—જેમાં ફેરફાર થયેલો આપણે અનુભવીએ છીએ. આવી બાબતોનાં અનેક ઉદાહરણો હું મારી પત્રિકાઓમાં ઠકાણે ઠકાણે અતાવતો પણ ગયો છું. અરે, ખુદ બોલીના રિવાજમાં પણ અનેક સ્થળે ફેરફારો થયાનું અતાવી ચૂક્યો છું. છતાં ‘ ન ફેરવી શકાય, ’ ‘ ન ફેરવી શકાય ’ ‘ સાધારણ ખાતામાં ન લઈ શકાય ’ આતું બોલીને માથું ધૂણાવ્યાજ કરવું, એ શા આધારે ? જે કાર્ય કરવામાં શાસ્ત્રીય લગારપણુ બાધ ન નડતો હોય, અને લવિ-બ્યમાં જૈનસમાજની ઉન્નતિ સમાયેલી હોય, એ કાર્ય કરવાનો વગર પ્રમાણુએ નિષેધ કરવો, એ સમાજને જાણી જોઈને આડે માર્ગે લઇ જવા બરાબર શું નથી ?

ખરી વાત તો એ છે કે—‘ દેવદ્રવ્ય ’ નું યથાર્થ લક્ષણ અને યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવામાં આવે, તો આ વિષયમાં વિવાદનું કારણજ રહેતું નથી. હું મારી ત્રીજી પત્રિકામાં ‘ દ્રવ્યસમ્પત્તિ ’ ની બીજી ગાથા આપીને દેવદ્રવ્યનું લક્ષણ અતાવી ગયો છું તેમ—‘ દેવને સમર્પણુ ભુ-દ્ધિથી આપેલ જે દ્રવ્ય-વસ્તુઓ તેજ દેવદ્રવ્ય છે, ’—આ લક્ષણ માનવામાં આવે, તો પછી પૂજા-આરતી વિગેરે બોલીની ઉપજ કોઈ પણ ખાતામાં લઈ જવામાં વાંધોજ શો રહે છે ? જે દ્રવ્ય હજી દેવને સમર્પણુ થયું નથી—જે દ્રવ્ય માટે કોઈપણ જાતનો નિશ્ચય થયો નથી, તે દ્રવ્ય ગમે તે ખાતામાં લઈ જવાનો સંઘ શા માટે ઠરાવ ન કરી શકે ? બોલીના હેતુ, કે જે કલેશ નિવારણુનો છે, તેની સાથે દેવદ્રવ્યને શું લાગે વળગે છે ? આવા રિવાજોના દ્રવ્યને માટે તો જે જ માનામાં જે ક્ષેત્રની અધિક આવશ્યકતા જણાતી હોય, અર્થાત્ જે ક્ષેત્રને વધારે પોષણ કરવાનું ઉચિત સમજતું હોય, તે જમાનામાં, તે ક્ષેત્રની અંદર તે દ્રવ્ય લઈ જવાનું સંઘ ઠરાવે છે અને એમ વિચારપૂર્વક કાર્ય કરવામાંજ સંઘનું સંઘત્વ સમાયેલું છે.

વર્તમાન સમયમાં સાધારણ ખાતાને પુષ્ટ કરવાની સૌથી પહેલી તકે જરૂર છે, એ વાત આપણે અનેક વખત જોઈ ચુક્યા છીએ. અને તેટલા માટે હવે પછી બોલીનું ઉત્પન્ન થતું દ્રવ્ય સાધારણ ખાતામાં

લઈ જવાનો દરેક ગામોના સંઘોએ ઠરાવ કરવાની જરૂર છે. આની સાથેજ સાથે જે દ્રવ્ય ભંડારોમાં ભર્યું-પજ્યું છે, તેનો પ્રાચીન દેરાસરોના જીર્ણોદ્ધારોમાં વ્યય પણ કરતા રહેવું બેઠએ. અને એ તો આપણે સારી પેઠે સમજીએ છીએ કે—દેવદ્રવ્યના નામે એકત્રિત થયેલું દ્રવ્ય, માત્ર મંદિરો અને મૂર્તિયોને જ ઉપયોગી છે; જ્યારે સાધારણ ખાતાનું દ્રવ્ય સાતે ક્ષેત્રોમાં ઉચિત રીતિએ સંઘ વાપરી શકે છે. અર્થાત્—સાધારણ ખાતાનું દ્રવ્ય જેમ બીજાં બધાં કાર્યોમાં વાપરી શકાય છે, તેમ ચૈત્ય સંબંધી કાર્યમાં પણ વાપરી શકાય છે, તો પછી બોલી દ્વારા ઉત્પન્ન થતું દ્રવ્ય, હવે પછી સાધારણ ખાતામાં લઈ જવાનો ઠરાવ શા માટે ન કરવામાં આવે ? અને એ તો અનેક વખત કહેવાઈ ગયું છે કે—બોલીની સાથે દેવદ્રવ્યને કંઈ પણ લાગતું વળગતું નથી. કારણ કે—બોલીનો રિવાજ એ તો કલેશનિવારણને માટે દાખલ થયેલો રિવાજ છે. એટલે તે દ્રવ્ય, ગમે તે ખાતામાં લઈ જવાને સંઘ અધિકારી જ છે.

આવી રીતે સાધારણ ખાતું પુષ્ટ કરવાથી સાતે ક્ષેત્રોની પુષ્ટિ અનાયાસ થઈ જશે. અહિં કોઈએ એમ પણ નથી સમજવાનું કે—સાધારણ ખાતામાં વિશેષ દ્રવ્ય એકત્રિત થવાથી લોકો ખાઈ જશે. કારણ કે, એ તો હું મારી બીજી પત્રિકામાં જ બતાવી ચુક્યો છું કે—સાધારણ દ્રવ્ય પણ દેવદ્રવ્ય જેટલો જ અધિકાર ધરાવે છે. અર્થાત્—જેમ દેવદ્રવ્યના લક્ષણથી પાપ લાગે છે, તેવીજ રીતે સાધારણ દ્રવ્યના લક્ષણથી પણ પાપ લાગે જ છે. હા, કોઈ ગરીબ-નિરાધાર-અશક્ત એવા જૈનને સંઘ સાધારણ ખાતામાંથી આપે, તો તે ખુશીથી વાપરી શકે છે. મતલબ કે દેવદ્રવ્ય અને સાધારણ દ્રવ્યમાં એટલો જ ફરક છે કે—દેવદ્રવ્ય, માત્ર ચૈત્ય અને મૂર્તિ સંબંધી કામમાં આવી શકે છે, ત્યારે સાધારણ દ્રવ્યને સંઘ સાતે ક્ષેત્રોમાં ઉચિત રીતે વાપરી શકે છે. આ પ્રમાણે સાતે ક્ષેત્રોનો જેના ઉપર આધાર રહેલો છે, એવા સાધારણ ખાતાને વિશેષ પોષવાની જરૂર છે, એ વાત સૌ કોઈને કબૂલ કરવી જ પડે છે. ત્યારે આ સાધારણ ખાતું શી રીતે પુષ્ટ કરવું, એજ માત્ર સવાલ છે. આના સંબંધમાં કોઈ કોઈ એવી સલાહ આપે છે કે—સાધારણ ખાતું પુષ્ટ કરવા માટે તમામ જૈનો ઉપર કોઈ

એક પ્રકારનો ટેકસ-લાગો નાખવો જોઈએ. પણ આવી લલામણુ કરનારાઓએ જૈનોની સ્થિતિનો પહેલાં ખ્યાલ કરવાની જરૂર છે. જૈનોમાં રહેલી ગરીબાઈ, દુષ્કાળ ઉપર દુષ્કાળ, મોંઘવારીનું વધતું જતું ભેર અને સરકારના કેટલાક ટેકસો-આ બધાં કંઈમાં ધર્મના નામે તેમના ઉપર જો કોઈ ટેકસ નાખવામાં આવે, તો તે ‘મરતાને પાટુ’ સમાન શું ન થઈ પડે? કોન્કરન્સ જેવી સંસ્થામાં ચાર ચાર આના આપવામાં પણ લોકો કેટલા પાછા રહ્યા છે, એ શું કોઈથી અબળથું છે? વળી કેટલાક ગામો અને શહેરોમાં સાધારણ અને કેશર-સૂખડ માટે બે-એક કે અડધા રૂપિયાનો લાગો હોય છે, પરંતુ તે પણ આપવો લોકોને ભારે પડે છે, અર્થાત્-તેવો જૂજ લાગો પણ દરેક પાસેથી વસૂલ થઈ શકતો નથી; તો પછી આવા બીજા નવા લાગાઓથી શી સાર્થકતા થાય ?

અતએવ આને માટે સૌથી સારામાં સારો અને સહેલામાં સહેલો ઉપાય એજ છે કે-આપણામાં જેટલી બોલીયો બોલાય છે, તે તમામની ઉપજ સાધારણ ખાતામાં લઈ જવાનો સંઘે ઠરાવ કરવો જોઈએ. જેથી કોઈના માથે કંઈ પણ ભતનો બોજો પણ ન પડે, અને સંઘનું આ કાર્ય અનાયાસથી સિદ્ધ થઈ જાય, અને તેમ કરવામાં કંઈ શાસ્ત્રીય દોષ પણ નથી. મને લાગે છે કે-જો આ પ્રમાણેની યોજના કરવામાં આવે, તો જૈનસમાજ જે જે રોગોથી અત્યારે સડી રહી છે તે બધાએ રોગોને થોડાજ વખતમાં દૂર કરવા લાગ્યશાળી થઈ શકે અને પરિણામે જૈનસમાજ જગતના તમામ વિભાગોમાં મહાવીરદેવના અકાલ્ય સિદ્ધાન્તોનો પ્રચાર કરી શકે.

મહાનુભાવો ! આવો સુઅવસર પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉત્સાહિત થાઓ. ધર્મ્યાં અને વૈરભાવની લાગણીઓને દૂર કરી તટસ્થ બુદ્ધિથી શાસ્ત્રોનાં રહસ્યોને તપાસો. સમયના સંયોગો તરફ દૃષ્ટિપાત કરો. જેમ સમય સમય ઉપર દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ જોઈને સમાજનાં બંધારણોમાં અને રીત-રિવાજોમાં ફેરફારો થતા આવ્યા છે, તેમ વર્તમાન સમયમાં પણ સમાજનું બંધારણ સુઅવસ્થિત અને અમુક વર્ષોથી ચાલ્યા આવતા કેટલાક રિવાજોમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. પ્રસ્તુતમાં મારે સ્પષ્ટ કહેવું જોઈએ કે-જો કે-આરતી-પૂજા વગેરેની

ખોલીની ઉપજ દેવદ્રવ્યમાં જાય કે સાધારણમાં, એ સવાલની સાથે મને-પોતાને કંઈ પણ અંગત સ્વાર્થ નથી, પરંતુ જૈનસમાજની વધતી જતી કફોડી સ્થિતિ ઉપર ધ્યાન આપીનેજ મેં આ સવાલ ઉપસ્થિત કર્યો છે. આની સાથે સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું કે-હું કેવળ (શાસ્ત્રનિરપેક્ષ) બુદ્ધિવાદના વ્યાપારનો પક્ષપાતી નથી. કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર આંધવામાં શાસ્ત્રદૃષ્ટિને આગળ કરવાની પહેલી જરૂર જોઈ છે. શાસ્ત્રપી દીવો લીધા સિવાય તર્કના વનમાં વિહરવું, એ સહીસલામત ભરેલું હું માનતો નથી. પરંતુ શાસ્ત્રોને તપાસવામાં લગાર પણ પ્રમાદ થઈ જાય, તો તેનાથી અર્થનો અનર્થ થઈ જવાનો સંભવ રહે છે, એ હમેશાં સ્મરણમાં રાખવા જેવું છે.

પ્રસ્તુત દેવદ્રવ્ય સંબંધી મારા વિચારો શાસ્ત્રઆજ્ઞાથી લગારે વિરૂદ્ધ જાય છે કે કેમ ? એ તપાસવાને મેં પૂરતો પ્રયત્ન કર્યો છે અને તેથી મને વિશ્વાસ છે કે—ખોલીનું દ્રવ્ય હવે પછી સાધારણ ખાતામાં લઈ જવાનો જે મેં સવાલ સમાજની સમક્ષ મૂક્યો છે, તેમાં હું લગાર પણ ભૂલતો નથી, તેમ છતાં પણ શાસ્ત્રનાં પ્રમાણો આપીને કોઈ મારા વિચારોને ખોટા ઠરાવી આપે, તો હજૂ પણ તે વિચારોને ફેરવવામાં મને લગાર પણ હરકત જેવું નથી.

સજ્જનો ! હું શું કહું છું તે લગાર ધ્યાનમાં લ્યો. મને તે મહાનુભાવો ઉપર અત્યંત ભાવદયા ઉત્પન્ન થાય છે કે-જેઓ “ હું દેવદ્રવ્યને ઉડાવી દેવા માંગું છું, ” “ દેવદ્રવ્ય ખીજાઓને ખવરાવી દેવા માંગું છું ” અને “ દેવદ્રવ્યની આવકને બંધ કરી મંદિરો અને મૂર્તિઓને ઉત્થાપવા ચાહું છું. ” એવા મારા ઉપર અસહ્યુત આક્ષેપો મૂકી ખીજાઓને મારા પ્રત્યે ઉશ્કેરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે; પરંતુ મારી પત્રિકાઓ જેમણે ધ્યાનપૂર્વક વાંચી હશે, તેમને ચોક્કસ ખાતરી થઈ હશે કે-હું દેવદ્રવ્યનો પૂરેપૂરો પક્ષપાતી છું. અને દેવદ્રવ્યને ધિક્કારનારાઓનો કદર વિરોધી છું. એટલુંજ નહિ પરંતુ દેવદ્રવ્યની સમુચિત રીતે વૃદ્ધિ કરવાનો પણ પૂરેપૂરો હિમાયતી છું, આ સંબંધી મારી ત્રીજી પત્રિકામાં ઘણું ઘણું વિવેચન કર્યું છે. ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓ ભંડારમાં નાખવા વડે કરીને તેમજ ગામ-ગરાસ-લાહું કે સમુચિત વ્યાજ

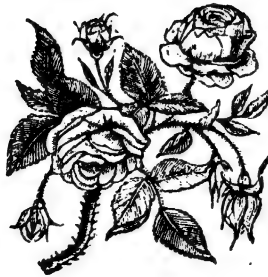
વિગેરે વડે કરીને દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવાનો મેં નિષેધ કર્યોજ નથી, વળી એકવીસ પ્રકારની પૂજામાં છેલ્લી પૂજા ‘કોષવૃદ્ધિ’ ની કહી છે, તે વડે પણ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરી શકાય છે. પરંતુ “લગવાનની આજ્ઞા રહિત જેઓ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરે છે, તે મૂઠ પુરૂષો મોહ વડે કરીને લવસમુદ્રમાં ડૂબે છે.” એ શાસ્ત્રકારોના કથનથી તો હું કદાપિ જાહેા નજ પડી શકું. અને હું નથી માનતો કે, જેઓ શાસ્ત્રની મર્યાદાઓને માન આપે છે, જેઓ લવશ્ચમણનો લય રાખે છે, અને જેમણે દેવદ્રવ્ય સંબંધી ગ્રંથોનું સ્થિરચુદ્ધિથી અવલોકન કર્યું છે, તેઓ આ વાતનો અસ્વીકાર કરી શકે. જ્યારે એમ જ છે તો પછી મેં એવું શું વિશેષ કહ્યું છે કે-જેથી મારા ઉપર એવા આક્ષેપો મૂકવામાં આવે છે ? એવા આક્ષેપોથીજ ક્યાં ‘ધૃતિ શ્રી’ થઈ છે ? હું બેઠ શક્યો છું કે—મારા ઉપર અંગત હુમલાઓ કરવામાં અને છેવટે મારા ઉપદેશથી સ્થાપન થએલ સંસ્થાને તોડી પાડવાનો પ્રયત્ન પણ બેરશો રથી થઈ ચૂક્યો છે. વિચારલિખતાથી ભરેલા સંસારમાં પોતાથી વિરૂદ્ધ વિચાર ધરાવનારાઓ ઉપર ઉશ્કેરાઈ જવું, કષાયકલુષિત લાગણીઓથી ભરેલાં હૃડખીલો બહાર પાડવાં અને કોઈપણ રીતે સ્હામાને દબાવી દેવા પ્રયત્ન કરવો, એ નરી નિર્બળતાજ નહિં તો બીજું શું ? વળી તેની સાથેજ સાથે, વિચારલિખતામાં વિચરનારાઓની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરીને કે શાસ્ત્રનાં પ્રબળ પ્રમાણો આપીને તેના વિચારોને ખોટા ઠરાવ્યા અગાઉ ‘ઉત્સૂત્રલાપી’ નું અને ‘નિહવ’ નું કલંક આપવું, એ કેવળ બાલચેષ્ટા નહિં તો બીજું શું ? હું તો હજી પણ ઉદ્દોષણાપૂર્વક કહું છું કે—જ્યાં સુધી શાસ્ત્રનાં પ્રમાણો આપીને મારા વિચારોને ખોટા નહિં ઠરાવી આપવામાં આવે, ત્યાં સુધી હું મારા વિચારો જોખોદ્વારા અને ઉપદેશદ્વારા પ્રતિપાદન કરતોજ રહીશ. કારણ કે—જાણવા છતાં સત્ય વાતને ગોપવવી, એને હું પાપજ માનું છું. સત્ય વાતને બહેર કરવામાં કોઈપણ જાતનો દાક્ષિણ્યલાવ, શરમ કે સંકોચ કરવો ગેરવ્યાજબીજ છે. અત એવ લોકો મારા વિચારોને માને કે ન માને, એની દરકાર રાખ્યા સિવાય મારા વિચારો જનતાની સમક્ષ મૂકવા, એજ મારી ફરજ છે. અને એમ કરવામાં લગવાન ઉમાસ્વાતિ મહારાજના આ સુલાષિત અનુસાર કલ્યાણજ માનું છું:—

“ ન ભવતિ ધર્મઃ શ્રોતુઃ સર્વસ્યૈકાન્તતો હિતશ્રવણાત્ ।
 જીવતોઽનુગ્રહઃ ક્ષ્યા વક્તુસ્ત્વેકાન્તતો ભવતિ ” ॥

અર્થાત્—હિતકારી શ્રવણ કરવાથી અધાએ શ્રોતાઓને એકાન્તતઃ ધર્મલાલ ન થાય, તો પણ ઉપકારબુદ્ધિથી બોલનાર વક્તાને તો નિયમેન કલ્યાણલાલ મળે છે.

છેવટ—લગવાન હેમચંદ્રાચાર્યના શબ્દોમાં (એ શબ્દોમાં ફેરફાર કરીને) અનુરોધ કરતો વિરમીશ કે—

“ ગુણેષ્વસૂયાં દધતઃ પરેઽમી
 મા શિશ્રિયન્નામ વિચારમેતમ્ ।
 તથાપિ સમ્મીલ્ય ચિલ્લેહતાદિ
 વિચારયન્તાં નયવર્ત્મ સત્યમ્ ” ॥ ૧ ॥

॥ अहम् ॥

બોલી બોલવાનું વિધાન શ્રાદ્ધવિધિમાં છે કે ?

શ્રીમાન્ આણંદસાગરજીએ આપેલ
પુરાવાની નિર્બળતા.

(લેખક—પ્રવર્તક શ્રીમંગળવિજયજી.)

સંસારની અંદર વિચારભેદનું સામાન્ય કંઈ આજનું નથી; અ-
નાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે. દરેક વ્યક્તિની એવી ધચ્છા તો હોયજ
કે—‘ મારા વિચારોને બધાઓ સહમત થાય; ’ અને એ ધચ્છા થવી
અસ્વાભાવિક પણ નથી; અતએવ કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના વિચારનો
પ્રચાર કરવા માટે—પોતાના વિચાર તરફ લોકોને વાળવા માટે પ્રયત્ન
કરે તો તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરનું છે કે
હૃદયની સમતોલવૃત્તિને આંચ ન આવવી જોઈએ.

હમણાં બે અઢી મહીનાથી દેવદ્રવ્યસંબંધી ચર્ચાએ મુનિમંડળની
અંદર સ્થાન લીધું છે. ‘ દેવદ્રવ્ય ’ વસ્તુ શાસ્ત્રસિદ્ધ છે, એમાં તો
મતભેદ નથી, પરંતુ તેના (દેવદ્રવ્યના) સ્વરૂપ-નિર્ણયમાં વિચારભેદ
રહેલો છે. એ વિચારભેદને પ્રકટ કરનાર, શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય
શ્રીવિજયધર્મસૂરિ મહારાજ છે. એઓએજ પ્રથમતઃ પોતાના લેખમાં
એ વિચારો બહાર પાડ્યા કે—

“ દેવદ્રવ્ય વસ્તુ શાસ્ત્રસિદ્ધ છે. પણ દેવદ્રવ્ય કહેવું કોને ? એજ
વિચારનું સ્થાન છે. ‘ દ્રવ્યસમ્પત્તિકા ’ વગેરે ગ્રંથોના આધારે અને
અનુભવ-દૃષ્ટિપ્રમાણે ‘ દેવને જે સમર્પણ કરવામાં આવ્યું હોય
તે દેવદ્રવ્ય છે. ’ દેવદ્રવ્યનું સ્વરૂપ-લક્ષણ આટલામાંજ પર્યાપ્ત છે.
આ સિવાય બોલી બોલવાની જે રીત ચાલી આવેલી છે, અને તેની
જે ઉપજ આવે છે, તે કોઈ ક્ષેત્રની સાથે ચોક્કસ સંબંધ રાખતી

નથી. તે તે સમયના સંયોગો પ્રમાણે કોઈપણ ઉચિત ક્ષેત્રમાં તે ઉપજનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ માટે ચાલુ જમાનામાં વર્તમાન સંયોગો જોતાં-જૈનસમાજની કક્ષોડી સ્થિતિ પર દૃષ્ટિપાત કરતાં પૂજા, આરતી વગેરે પ્રસંગોએ બોલાતી બોલીનું દ્રવ્ય સાધારણ ખાતામાં લઈ જવું ઉચિત છે, એમાં કોઈ પ્રકારનો શાસ્ત્રીય દોષ જણાતો નથી. ”

આવા વિચારોની સાથે શ્રીવિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજ જ્યારે બહાર આવ્યા, ત્યારે તેમની વિરૂદ્ધમાં શ્રીમાન આણંદસાગરજીએ “ આચાર્યો, પંચાસો, ગણીઓ અને મુનિઓએ જણાવેલો દેવદ્રવ્યસંબન્ધી નિર્ણય. ” એ મથાળાનું હેડખીલ બહાર પાડ્યું. આ લેખથી તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે- ‘ પૂજા, આરતીની બોલીની ઉપજ દેવદ્રવ્યમાંજ જાય, સાધારણ ખાતામાં લઈ જઈ શકાયજ નહિ. ’

હવે અહીં એ વિચારવાનું છે કે-એ “ નિર્ણય ” વાળા લેખથી જો તેમનો અભિપ્રાય એવો હોય કે-“ અમારો આમ નિશ્ચય છે ” તો તો કંઈ તકરારનું સ્થાનજ નથી; કેમકે “ મુંઢે મુંઢે મતિર્મિજ્ઞા ” દરેકના વિચારો કે નિશ્ચયો કંઈ સરખા હોતા નથી, પરંતુ જો જજ-મેન્ટના રૂપમાં તે નિર્ણય તેઓશ્રીએ જાહેર કર્યો હોય, તો ખરેખર તેમની તે સમજણ ઉપેક્ષા કરવા લાયક છે. કારણ કે કોણે તેમણે જજજ અનાવ્યા છે કે જજમેન્ટ આપવાનો તેમને અધિકાર હોઈ શકે ? હજી તો વાદ-પ્રતિવાદ થયોએ નહોતો, અંતેના વિચારો ચર્ચાની કોટી ઉપર ચઢ્યાએ નહોતા, તેટલામાંજ પોતાના લાગતા વળગતા સાધુઓ સાથે જજમેન્ટ આપવા બહાર આવવું, એ કેટલું ઇન્સાફથી ખિલાફ કહેવાય !

બીજી વાત એ છે કે-તે ‘ નિર્ણય ’ વાળા લેખમાં કંઈએ શાસ્ત્ર-પ્રમાણ કે યુક્તિ રજી કરી નહોતી; માત્ર ગ્રન્થોનાં નામો લખીને ભવ-બ્રમણનો ભય બતાવી પતાવી દીધું હતું. આ શું વિદ્વાનની રીતિ કહેવાય ! શું એમ ખાલી ગ્રન્થોનાં નામો લખી દેવાથી વિચાર-નિર્ણય બાંધી શકાય ખરો કે ? તેઓએ એ પ્રમાણ-યુક્તિપુરસ્પર બતાવવું જોઈતું હતું કે-“ પૂજા, આરતી વગેરેની બોલીની ઉપજ દેવદ્રવ્ય સિવાય બીજા ક્ષેત્રમાં જઈ શકેજ નહિ; ” પરંતુ એ તો તેમનાથી બની

શક્યું નહિ; ત્યારે શું એવા ખાલી વચનમાત્રથી, કે—“ હું સાચો અને તું જૂઠો ”—કોઈ સાચો કે જૂઠો બની શકે ખરો કે !

એ “ નિર્ણય ” વાળો લેખ બહાર પડ્યા પછી તેની સ્થાને શ્રીવિજયધર્મસૂરિજી મહારાજના અનેક લેખો, પત્રો બહાર આવ્યા. અને તેમાં તેમણે પોતાના વિચારોનું પ્રતિપાદન કરવાની સાથે એ પણ જણાવ્યું કે—હું જો શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ ભૂલ ખાતો હોઉં, અને મારી ભૂલ કોઈ પ્રમાણપુરસ્સર બહાર કરે, તો તે ભૂલને કબૂલ કરવા તૈયાર છું; નહિ તો મારા પ્રતિવાદી મહાશયે પોતાનો પ્રતિવાદ પાછો ખેંચી લેવો બેઠએ. આવી રીતનાં અનેક લખાણો શ્રીવિજયધર્મસૂરિજી મહારાજનાં બહાર આવતાં રહ્યાં; પણ આણંદસાગરજી મહારાજ તો તે લેખોની સ્થાને કંઈ પણ ન ઉચ્ચરતાં મૌનજ ધારણ કરી બેસી રહ્યા. છેવટે જ્યારે શ્રાદ્ધવિધિનો પાઠ તેઓશ્રીના જોવામાં આવ્યો, ત્યારે તેઓ હર્ષભેર બહાર આવ્યા અને હુંડબીલની અંદર તે પાઠને રજુ કરીને, પોતાનો બાણે વિજય ન થયો હોય તેમ બતાવવા લાગ્યા. એટલુંજ નહિ, પણ શ્રીવિજયધર્મસૂરિજી મહારાજને માફી માંગવાનું પણ તેમણે સૂચન કર્યું. આ હુંડબીલ તા. ૧૮-૪-૨૦ મીએ બહાર પડ્યું છે. અને તે લેખનું મથાળું છે—“ શ્રીમાન્ ધર્મવિજયજીને પોતાની પ્રતિજ્ઞા માટેની સાવચેતી. ” જૂઓ કેટલો અવિનય ! વિજયધર્મસૂરિજી મહારાજે તેમનો કે જૈન સંઘનો શો ગુન્હો કર્યો છે કે તેમને માફી માંગાવવા માટે તેઓશ્રી બહાર પડ્યા છે ? તટસ્થદૃષ્ટિથી જોતાં તો આણંદસાગરજી મહારાજે માફી માંગવી બેઠએ કે—તેમણે સમજ્યા વગર ઉતાવળથી વિજયધર્મસૂરિજી મહારાજના વિચારોને ખોટા બહાર કર્યાં. એક માણસના વિચારને પુરાવા વગર એમજ ધિક્કારી નાંખવા, એ શું કાયદાની દૃષ્ટિએ ઓછો ગુન્હો છે ? આવો ગંભીર ગુન્હો કરનાર અને એથી આગળ વધીને વયોવૃદ્ધ, સંયમવૃદ્ધ અને જ્ઞાનવૃદ્ધ એવા મહાત્માને માફી માંગવાની સૂચના કરનાર આણંદસાગરજી મહારાજ કંઈ શિક્ષાને પાત્ર હોઈ શકે કે કેમ, એ સંબંધી વિચાર કરવાનું શ્રીસંઘના તટસ્થ વિચારકોને સોંપું છું.

શ્રીઆણંદસાગરજી મહારાજ એમ સમજતા હશે કે, ‘ શ્રાદ્ધ-
વિધિના પાઠનો પુરાવો મેં આપ્યો છે ને ! ’ પણ મને આશ્ચર્ય થાય છે.

કે તે પાઠ ઉપર તેઓશ્રી આટલા અધા મોહિત કેમ થતા હશે? તે પાઠમાં એવું તે શું તેમણે નિહાળ્યું છે કે—પ્રસ્તુત ચચનિ અંગે તે પાઠનું તેમણે ઓહું લીધું છે.

મારે ખુલા શબ્દોમાં કહેવું જોઈએ કે—તે પાઠનો તેમણે ખોટો અર્થ કર્યો છે; અને તે અર્થ ભોળા જનવર્ગને ભ્રાંતિમાં નાખનાર છે. તે પાઠમાં બોલી બોલવાનું નામજ નથી. જૂઓ તે પાઠ—

“ જિનધનસ્ય—દેવદ્રવ્યસ્ય વૃદ્ધિર્માલોદ્વદ્નનેન્દ્રમાલાદિપરિધાનપરિધાપનિકાઘૌતિકાદિમોચનદ્રવ્યોત્સર્પણપૂર્વકારાત્રિકવિધાનાદિના । ”

—શ્રાદ્ધવિધિ, પાનું ૧૬૧.

આ પાઠનો અર્થ, સાગરજી મહારાજ આ પ્રમાણે કરે છે—

“ શ્રાવકોએ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવા નિમિત્તે માલોદ્ધાટનનો ચઢાવો, ઇન્દ્રમાળ આદિ પહેરવાનો ચઢાવો તથા પહેરામણી ધૌતિક વગેરે મૂકવાં, અને દ્રવ્યની ઉછામણી કરવાપૂર્વક આરતી આદિ ઉતારવાનું કાર્ય કરવું જોઈએ. ”

હવે વાંચનાર વિચાર કરશે કે—આ જે અર્થ કર્યો છે, તેની સાથે મૂળ પાઠનો ક્યાં સુધી સંબન્ધ છે. અહીં આપણે મૂળ પાઠના શબ્દો સાથે સાગરજીએ કરેલ અર્થનો મુકાબલો કરી જોઈએ.

મૂળ પાઠના અલગ અલગ શબ્દો અને તેના અર્થ—

જિનધનસ્ય—દેવદ્રવ્યસ્ય	એટલે	દેવદ્રવ્યની.
વૃદ્ધિ	”	વૃદ્ધિ.
માલોદ્વદ્ન	”	માળા ચઢણ કરવી.
ઇન્દ્રમાલાદિપરિધાન	”	ઇન્દ્રમાળા વગેરે પહેરવી.
પરિધાપનિકા	”	પહેરામણી.
ઘૌતિકાદિ	”	ઘોતીયાં વગેરે.
મોચન	”	મૂકવું.
દ્રવ્યોત્સર્પણપૂર્વક	”	દ્રવ્ય નાખવા પૂર્વક.
આરાત્રિકવિધાનાદિના	”	આરતી ઉતારવાં વગેરે વડે.

આ રીતે, પ્રસ્તુત પાઠના પ્રત્યેક જુદા જુદા શબ્દોનો અર્થ છે. આ ઉપરથી તે સમગ્ર પાઠનો અર્થ—

“ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ-માલોદ્ઘટન, ઇન્દ્રમાલા વગેરેનું પહેરવું, પહેરામણી-ધોતીયાં વગેરેનું મૂકવું અને દ્રવ્ય મૂકવા પૂર્વક આરતી ઉતારવી, એ વગેરે વડે કરી શકાય છે. ”

એ પ્રમાણે સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે. હવે વાંચનાર સાવધાન દૃષ્ટિથી જોશે કે-સાગરજી મહારાજે, માલોદ્ઘાટનનો ચઢાવો, ઇન્દ્રમાળ આદિ પહેરવાનો ચઢાવો, એમ જે ‘ ચઢાવો ’ ‘ ચઢાવો ’ અર્થ કર્યો છે, તે અર્થને લગતો કોઈ પણ શબ્દ તે પાઠમાં છે કે ? બિલકુલ નહિ. ‘ ચઢાવો ’ અર્થ સૂચક કોઈ પણ શબ્દ જ્યારે એ પાઠમાં નથી, તો પછી ‘ ચઢાવો ’ અર્થ ક્યાંથી ઘુસાડી દીધો ! આવી રીતે ખોટો અર્થ કરીને સંસ્કૃતના કેટલાક અજાણ લોકોને લલે ખુશી કરી શકાય, પણ સંસ્કૃતજ્ઞ લોકો તો તેની સારી રીતે કિંમત આંકી શકે તેમ છે. આમ ભ્રાન્તિજનક અર્થ-યોજના કરવી, એ ખરેખર તેમના જેવા એક સાધુપુરુષને નહિ શોભે તેવું કાર્ય છે.

તે પાઠના અર્થમાં, આગળ જઈને, ‘ ઉત્સર્પણપૂર્વક આરતી ઉતારવા ’ ના સંબન્ધમાં પણ ગોટાળો કરી નાંખ્યો છે. સાગરજી મહારાજ “ ઉત્સર્પણપૂર્વક આરતી ઉતારવી ” એટલે “ બોલી બોલવાપૂર્વક આરતી ઉતારવી ” એવો અર્થ કરે છે. પણ આવો અર્થ તેઓશ્રી ક્યાંથી કરે છે તે સમજાતું નથી. યાદ રાખવું કે-અમે બોલી બોલવાના રિવાજની વિરુદ્ધમાં નથી. એ વાત અમારી જાણમાં છે કે બોલી બોલવાની પદ્ધતિ એ આવક વધારવાનું સાધન છે, અને એથીજ કરીને, બોલી બોલવાની પ્રથાદ્વારા સાધારણ ખાતું, કે જેની ઉપર સર્વ ક્ષેત્રોની પુષ્ટિનો આધાર રહેલો છે, તેને પોષણ કરવા તરફ જૈન સમાજે પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ, એમ અમારું મન્તવ્ય છે. આમ છતાં પણ સત્યની ખાતર અમારે એ કહેવુંજ જોઈએ કે-બોલી બોલવાની પ્રથા એ શાસ્ત્રીય કાનૂન નથી-શાસ્ત્રવિહિત વિધાન નથી; કિન્તુ શ્રીસંઘે આવક વધારવાની ખાતર પોતાની બુદ્ધિથી કલ્પના કરેલો માર્ગ છે. અમારી આ માન્યતાને શ્રાદ્ધવિધિના પ્રસ્તુત પાઠથી લગારે આંચ આવતી નથી, એ સાગરજીએ ખૂબ સમજી રાખવું જોઈએ. કારણ કે ‘ ઉત્સર્પણ ’ શબ્દનો અર્થ, તેઓશ્રી ‘ બોલી બોલવી ’ એવો જે કરે છે, તે અસત્ય છે. એવો અર્થ ક્યાંએ કરેલો નથી અને થઈ પણ શકતો

નથી. અમને નવાઈ ઉત્પન્ન થાય છે કે સાગરજી મહારાજ વ્યાકરણ, કાવ્યો અને શાસ્ત્રોના લાણેલા હોય કરીને આવો અસંબદ્ધ અર્થ કેમ કરે છે ! તેઓશ્રી એ તરફ બે લગાર ધ્યાન આપે કે ‘ ઉત્સર્પણ ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ અને અર્થ-યોજના શી રીતે છે, તો મને લાગે છે કે તકરારનું સ્થાન ટકી શકે નહિ. જૂઓ—

‘ ઢત્ ’ ઉપસર્ગપૂર્વક ‘ સ્પ્ ’ ધાતુની સાથે ‘ અનદ ’ પ્રત્યયના સહયોગથી ‘ ઉત્સર્પણ ’ શબ્દ બન્યો છે. સ્પ્ ધાતુનો અર્થ છે— ‘ ગતિ. ’ જૂઓ, હૈમધાતુપાઠ-ભવાદિગણમાં ૧૯૪ મો ધાતુ—‘ સ્પ્લંઠ ગતૌ ’ હવે ‘ ગતિ ’ એટલે ‘ જવું ’ એ બાણીતી વાત છે. ‘ ઢત્ ’ ઉપસર્ગ, આ સ્થળે સ્વાર્થ-ઘોતક યા સ્વાર્થ-પોષક સમજવાનો છે. આ ઉપરથી ‘ ઉત્સર્પણ ’ નો અર્થ—‘ જવું ’ થાય છે.

પરંતુ આટલેથી પ્રસ્તુતમાં અર્થસંગતિ થતી નથી. માટે ઢત્-સ્પ્ ધાતુને પ્રેરક-અર્થવાળો ‘ ણિજ્ ’ પ્રત્યય લાવીને અને પછી ‘ અનદ ’ પ્રત્યય બેડીને ‘ ઉત્સર્પણ ’ શબ્દ બનાવવો બેધએ. યાદ રાખવું કે ‘ ઉત્સર્પણ ’ શબ્દ બંને રીતે બને છે—ખાલી ઢત્-સ્પ્ ધાતુથી અને પ્રેરક-અર્થક ‘ ણિજ્ ’ પ્રત્યયસહકૃત ઢત્-સ્પ્ ધાતુથી. આ બંને રીતમાં પહેલી રીતવાળો ‘ ઉત્સર્પણ ’ શબ્દ પ્રસ્તુતમાં ઘટતો નથી, માટે બીજી રીતવાળો ‘ ઉત્સર્પણ ’ શબ્દ અહીં સમજવો બેધએ. હવે, ખાલી ઢત્-સ્પ્ ધાતુનો અર્થ જ્યારે ‘ જવું ’ થાય છે, તો તેનો પ્રેરક અર્થ, ‘ મોકલવું ’ ‘ મૂકવું ’ ‘ નાંખવું ’ વગેરે થાય, એ દેખીતી વાત છે. આ ઉપરથી પ્રસ્તુતમાં અર્થ-યોજના બરાબર થઈ શકે છે કે—“ દ્રવ્યોત્સર્પણપૂર્વક ” અર્થાત્ “ દ્રવ્ય મૂકવાપૂર્વક-દ્રવ્ય નાંખવાપૂર્વક આરતી ઉતારવી ” કહો, આમાં કોઈ પ્રકારનો છે વાંધો ! કોઈ પ્રકારની છે ખેંચતાણ ! જ્યારે આમ સીધો અને સરલ અર્થ બંધ બેસતો છે, તો પછી ‘ બોલી બોલવાપૂર્વક ’ એવો વિષમ અર્થ કલ્પવાની કંઈ જરૂર રહે ખરી ? જ્યારે ખાલી ઢત્-સ્પ્ ધાતુનો અર્થ ‘ જવું ’ અર્થાત્ ‘ દ્રવ્યનું જવું ’ થાય છે, તો પછી તેનો પ્રેરક અર્થ, ‘ દ્રવ્યનું નાંખવું ’ એજ થઈ શકે એ સુસ્પષ્ટ છે. પછી આમાં તકરારની જગ્યાજ અ્યાં રહે છે !

આમ સુસ્પષ્ટ વ્યુત્પત્તિથી જ્યારે ‘ ઉત્સર્પણ ’ શબ્દનો અર્થ

‘નાંખવું’ ‘મૂકવું’ થાય છે, તો પછી આ બાબતમાં વધારે પ્રમાણો શોધવાની કશી જરૂર રહેતીજ નથી.

આ સિવાય, ‘ઉત્સર્પણ’ શબ્દનો અર્થ—દાન, ત્યાગ, અર્પણ પણ થાય છે. આ સંબંધી પ્રમાણ અનેક સ્થળોએ મળે છે. “**વાજ્રાલાભાવાદ અમિધાન**” નામનો ગ્રંથાલ્લી શબ્દકોષ છે. તેની અંદર ૨૩૯ માં પાને ‘ઉત્સર્પણ’ શબ્દનો ‘ત્યાગ’ અર્થ પણ કયો છે. આ અર્થ પ્રસ્તુતમાં કેટલો સરસ લાગૂ પડે છે, એ કહેવાની કશી જરૂર નથી.

શ્રીમાન આનન્દસાગરજી ‘બોલી બોલવી’ એવો જે અર્થ, ‘ઉત્સર્પણ’ શબ્દનો કરે છે, તે તો બિલકુલ નિર્મૂળ છે. દાખલા તરીકે બેધએ કે—

“**આસાં જલાસ્ફાલનતત્પરાણાં**

મુક્તાફલસ્પર્ધિષુ શીકરેષુ ।

પયોધરોત્સર્પિષુ શીર્યમાણઃ

સંલક્ષ્યતે ન ચ્છિદુરોડપિ હારઃ ” ॥ ૬૨ ॥

—રઘુવંશ, સોળમો સર્ગ.

આ શ્લોકના ત્રીજા પાદમાં ‘ઉત્સર્પિષુ’ શબ્દ આવ્યો છે. તે ‘ઉત્-સૃષ્’ ધાતુથી બન્યો છે. ટીકાકાર શ્રીમલ્લિનાથસૂરિ તેનો અર્થ આ પ્રમાણે કરે છે—

“**પયોધરેષુ સ્નેષુ ઉત્સર્પન્તિ, ઉત્પતન્તિ ચે તેષુ શીકરેષુ ” ।**

બૂઝો, આ સ્થળે ‘ઉત્સૃષ્’ ધાતુનો અર્થ, ‘ઉત્પત્તન’ અર્થાત્ ‘ઉડવું’ યા ‘ઉડીને પડવું’ એવો કરવામાં આવ્યો છે; પરંતુ ‘બોલી બોલવી’ એવો કયો નથી; તો પછી એવા નિરાલંબન અર્થાત્ આધાર વગરના અર્થ ઉપર આગ્રહ શા માટે રાખવો બેધએ?

ચાલો, બીજું મહાકાવ્ય લઈએ—

“**તતઃ શરચ્ચન્દ્રકરાભિરામૈ-**

રુત્સર્પિભિઃ પ્રાંશુમિવાંશુજાલૈઃ ।

વિભ્રાગમાનીલરુચં પિશંગ્ગી-

ર્જટાતલિલિન્તમિવામ્બુવાહમ્ ” ॥ ૧ ॥

—કિરાતાર્જુનીય; ત્રીજો સર્ગ.

આ શ્લોકની અંદર “ ડત્સર્પિમિ: ” શબ્દ વપરાયો છે. આનો અર્થ, ટીકાકારે ‘ પ્રસારિમિ: ’ એવો કયો છે. ‘ પ્રસારિમિ: ’ એટલે ‘ પ્રસારિત થતાં ’ ‘ અંશુજાલૈ: ’ નું આ વિશેષણ છે. અર્થાત્ ‘ પ્રસારિત થતાં એવાં કિરણો વડે કરીને ’ એવો ભાવાર્થ છે. હવે જૂઓ, આની અંદર પણ ‘ ડત્સર્પ ’ નો અર્થ, ‘ ઓલી ઓલવી ’ કે ‘ સ્પર્ધા-પૂર્વક ચઢાવો કરવો ’ એવો કયો છે ખરો ? નહિજ.

આ તો અન્યધર્માનુયાયી વિદ્વાનોનાં ગ્રન્થોનાં ઉદાહરણો બેયાં; પરંતુ જૈન ગ્રન્થોની અંદર પણ ‘ ઉત્સર્પણ ’ નો અર્થ શ્રીસાગરજી મહારાજના કહેવા પ્રમાણે મળવો અસંભવિત છે. સ્થાલી-પુલાક ન્યાયથી તે પણ અવલોકન કરી લઇએ.

**“ જિણવવયણવુદ્ધિકરં પભાવગં નાણદંસણગુણાણં ।
રક્ષંતો જિણદવ્વં પરિત્તસંસારિઓ હોઈ ” ॥**

આ—‘ ઉપદેશપદ ’ ની સત્તરમી ગાથા—ની વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે—
જિનદ્રવ્યે હિ રક્ષિતે સતિ તદ્વિનિયોગેન ચૈત્યકાર્યેષુ પ્રસમમુત્સર્પત્સુ
સત્સુ ભવિનો મવ્યા: સમુદ્ગતોદગ્રહર્ષાં નિર્વાણાવન્ધ્યકારણબોધિબીજાદિગુણ-
માજો ભવન્તિ ”

અર્થાત્—‘ દેવદ્રવ્યનું રક્ષણ કરવામાં આવ્યું હોય તો તે વડે કરીને ચૈત્યનાં કાર્યો સારી રીતે પ્રકુક્ષિત થવાથી તે નિમિત્તે ભવ્યપ્રાણિઓ મહાન્ હર્ષ મેળવવા અને મોક્ષનું મુનિશ્ચિત—અસાધારણકારણ જે બોધિબીજાદિ ગુણો, તેને પ્રાપ્ત કરવા ભાગ્યવાન્ થાય છે. ’

જૂઓ, આની અંદર ‘ ડત્સર્પત્સુ ’ શબ્દનો શો અર્થ થાય છે ! ઓલી ઓલવાનો સંબંધ અહીં લાગુ પડે છે કે ? આ પાઠમાં ચોખ્ખી રીતે જણાઇ આવે છે કે—‘ ડત્-સર્પ ’ નો અર્થ—‘ પ્રકુક્ષિત થવું ’ ‘ વિકસિત થવું ? ’ ‘ પ્રસારિત થવું ’ એવોજ થાય છે; પણ એ સિવાય શ્રીસાગરજીના અભિપ્રેત અર્થને અહીં લગારે આદર મળતો નથી.

વળી જૂઓ, શ્રાદ્ધવિધિના ૭૭ મા પાનામાં આપેલી “ કર્મસાર પુણ્યસાર ” નામના બે ભાષ્યોની કથાની છેડેનું લખાણ—

“ તત્તો મહેમ્ય-સુશ્રાવકતયા સમ્યગ્જ્ઞાન-સાધારણ-દ્રવ્યરક્ષા-તદુત્સર્પણાદિના શ્રાદ્ધધર્મમારાધ્ય પ્રવ્રજ્ય ચ સિદ્ધૌ ”

અર્થાત્—“ ત્યાર પછી તે બંને લાઘ્યો મહાન્ શ્રીમન્ત થવાની સાથે સુશ્રાવક બનીને, જ્ઞાનદ્રવ્ય અને સાધારણ દ્રવ્યની ઉત્તમ પ્રકારે રક્ષા તથા વૃદ્ધિ કરવી—એ વિગેરે કાર્યો કરવા વડે કરીને શ્રાવકધર્મની આરાધના કરીને, છેવટે દીક્ષા ગ્રહણ કરીને મુક્તિ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા. ”

વિચારો, આ પાઠમાં ઉત્સર્પણ શબ્દ કયા અર્થમાં પ્રવર્તમાન છે? ‘સ્પર્ધાપૂર્વક ચઢાવો કરવો’ એ અર્થ, આ ‘ઉત્સર્પણ’ શબ્દ સાથે લગારે સંબન્ધ રાખે છે ખરો? ચોખ્ખી રીતે બેઠ શકાય છે કે આ ‘ઉત્સર્પણ’ શબ્દ સામાન્ય રીતે ‘વૃદ્ધિ’ અર્થનેજ બતાવે છે.

વળી જૂઓ, ‘સંબોધસપ્તતિ’ ના ૫૧ મા પાનામાં આવેલી “ જિણપવચનવુદ્ધિકર ” એ ગાથાની વૃત્તિમાંનું લખાણ પ્રસ્તુત મત-ભેદ ઉપર કેવું અજવાળું પાડે છે—

“ તથા જ્ઞાનદર્શનગુણાનાં પ્રમાણકમ્, ઉત્સર્પણાકારકમ્ ” ।

અર્થાત્—“ જ્ઞાન-દર્શનગુણોની પ્રભાવના કરનારૂં, અર્થાત્ તે ગુણોની ‘ઉત્સર્પણ’ કરનારૂં, એટલે કે તે ગુણોને વિકાસ કરનારૂં. ” કહો, આ સ્થળના ‘ઉત્સર્પણ’ શબ્દનો એવો અર્થ કરી શકાશે ખરો કે—જ્ઞાનદર્શન-ગુણોનો સ્પર્ધાપૂર્વક ચઢાવો કરનારૂં, અથવા તે ગુણોની બોલી બોલનારૂં ?

વળી શ્રાદ્ધવિધિના ૭૦ મા પાનામાં—“ તદાય-વ્યયાદૌ સુવ્યક્તં લેહ્યકમ્ । સ્વયં પરૈશ્વ દ્રવ્યાર્પણ-દેવદાયપ્રવર્તનાદિવિધિના તદુત્સર્પણમ્
x x x ”

—એ પ્રકારનો પાઠ છે. એનો અર્થ છે—“ દેવદ્રવ્યની આવક-જવક સંબન્ધી ચોખ્ખો હિસાબ રાખવો; અને પોતે દ્રવ્ય આપવા-અપાવવા વડે કરીને તથા દેવનો લાગ રાખવા-રખાવવા વડે કરીને ચૈત્યદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી. ”

જૂઓ, આ પાઠમાં આવેલ ‘ઉત્સર્પણ’ શબ્દનો ‘બોલી બોલવી’ એવો અર્થ કોઈ રીતે થઈ શકે તેમ છે કે ?

‘મહાનિશીથ’ સૂત્રના ત્રીજા અધ્યયનમાં લખ્યું છે કે—

“ અરિહંતાણં ભગવંતાણં ગંધમહુપૈર્વંતજાલાલ્પજાલિ-
સ્થપૂવાદ્દર્પિ પૂઆસક્કારેહિં પદ્ધિગમઠ્ઠમ્મણં પહુલ્લાણા તિસ્થુલ્લપ્પણં
કરમો ” ।

અર્થાત્—“ અરિહંત ભગવંતોની ગંધ, માલ્ય આદિપૂજા સત્કારો
વડે હમેશાં પૂજન કરતા અમે તીર્થની ઉન્નતિ કરીએ. ”

જૂઓ, આમાં પણ ‘ ઉત્સર્પણ ’ શબ્દ ‘ ઉન્નતિ ’ અર્થમાંજ
વપરાયો છે, પણ તેનો અર્થ, બોલી બોલવી એવો થતો નથી.

‘ ઉત્તરાધ્યયન ’ સૂત્રના પાંચમા અધ્યયનની ૩૧ મી ગાથામાં
ટીકાની અંદર લખ્યું છે કે—

“ યદા યોગા નોત્સર્પન્તિ ” ।

અર્થાત્ “ મન-વચન-કાયાના વ્યાપારો જ્યારે પ્રકુલિત ન હોય
વિકસ્વર ન હોય, અર્થાત્ મન, વચન અને શરીર બરાબર ચાલતાં
ન હોય. ”

જૂઓ, આ સ્થળે પણ ઉત્-સર્પ ધાતુનો અર્થ બોલી બોલવાનો
થતો નથી, એ સુસ્પષ્ટ છે.

‘ ઉત્સર્પણ ’ શબ્દને અંગે આવા અનેક પુરાવાઓ મળે છે. પણ
સ્થળ સંકોચને લીધે તે બધા અહીં આપી શકાય તેમ નથી.

શ્રાદ્ધવિધિમાં ૬૦ મા પાને ‘ આરતી ’ નું પ્રકરણ આલ્યું છે.
અને તેને લગતી અનેક હકીકતો બતાવી છે. પરંતુ ત્યાં બોલી બોલ-
વાનું નામ પણ નથી. એ શું બતાવી આપે છે ! એજ કે બોલી બોલ-
વાની પ્રથા શાસ્ત્રીય નથી.

આ ઉપરથી નિઃસંદેહ સમજી શકાય છે કે ‘ ઉત્સર્પણ ’ નો
અર્થ, ‘ બોલી બોલવી ’ કે ‘ ચઢાવો કરવો ’ થતોજ નથી. પૂજ્યપાદ
શ્રીમાન જૈનાચાર્ય શ્રીઆત્મારામજી મહારાજે પણ પોતાના ‘ જૈ-
નતત્ત્વાદર્શ ’ ની અંદર, શ્રાદ્ધવિધિના પંચમ પ્રકાશમાં બતાવેલ અગ્યાર
કૃત્યોની જ્યાં હકીકત આપી છે, ત્યાં તે અગ્યાર કૃત્યો પૈકી ‘ જિન-
ધનવૃદ્ધિ ’ ની બાબતમાં ‘ ચઢાવો કરવા સંબન્ધી કંઈજ લખ્યું નથી.
જૂઓ તે સ્થળ—

“ તથા દેવદ્રવ્યકી વૃદ્ધિ વાસ્તે પ્રતિવર્ષ માલોદ્દટ્ટન કરે, હિન્દ્રમાલા તથા ઔર માલા મી યથાશક્તિ કરે, એસેં હી પહરાવળી, નવીન ધોતી, વિચિત્રપ્રકારકા ચંદુઆ, અંગલૂહણાં, દીપ્તક, તેલ, જાતિવંત કેસર, ચન્દન, બરાસ, કસ્તૂરી પ્રમુખ ચૈત્યોપયોગી વસ્તુ, પ્રતિવર્ષ યથાશક્તિ સેં દેવે ’

પાનું ૪૭૪ મું.

આ ઉપરથી વાંચનાર સમજશે કે—શ્રાદ્ધવિધિકારે ‘જિનધનવૃદ્ધિ’ ને માટે ઉત્સર્પણપૂર્વક આરતી ઉતારવાનું જે કથન કર્યું છે, તેનો અર્થ ‘ઝોલી ઝોલવા પૂર્વક આરતી ઉતારવી’ એવો જો થતો હત, તો શ્રીઆત્મારામજી મહારાજ તેવો અર્થ શું ન કરત ? જ્યારે તેઓ સાહેબે પણ તેવો અર્થ નથી કર્યો, તો પછી તે અર્થ તરફ ખેંચતાણ કરવી નકામી છે.

ખુદ શ્રાદ્ધવિધિકાર મહારાજ પણ, “ દેવદ્રવ્યસ્ય વૃદ્ધિર્માલોદ્દટ્ટ- નેન્દ્રમાલાદિ x x ” એ પ્રસ્તુત પાઠનું આગળ ૧૬૬ મા પાનામાં વિવરણ આપતાં, ‘ ઉત્સર્પણ ’ શબ્દને અંગે ઝોલી ઝોલવા કે ચઢાવો કરવા સંબંધી કંઈએ લખતા નથી. જૂઓ તે પાઠ—

एवं परिधापनिकानव्यधौतिकविचित्रचन्द्रोदयाङ्गरूक्षणदीपतै-
लजात्यचन्दनकेसरमोगाच्च चैत्योपयोगि प्रतिवर्ष यथाशक्ति
मोच्यम् ” ।

આનો અર્થ એ છે કે—“ પહેરામણી, નવીન ધોતી, વિચિત્ર ચન્દરવા, અંગલૂહણાં, દીપ, તેલ, ઉત્તમ ચન્દન, કેસર વગેરે ચૈત્યોપ-યોગી ચીજો પ્રતિવર્ષ મૂકવી. ”

હવે વિચાર કરો કે—‘ ઉત્સર્પણ ’ નો અર્થ, ‘ ઝોલી ઝોલવી ’ થતો હત તો ખુદ શ્રાદ્ધવિધિકારજ તેવો અર્થ કાં ન લખત ? જ્યારે શ્રાદ્ધવિધિના અનાવનાર પોતેજ પોતાના ‘ ઉત્સર્પણ ’ શબ્દનો અર્થ, ‘ ઝોલી ઝોલવી ’ એવો કરતા નથી, તો પછી તેમનાથી વિરુદ્ધ થઈને ઉલટો અર્થ આપણાથી કેમ કરી શકાય ?

‘ શબ્દચિન્તામણિ, ’ ‘ શબ્દસ્તોમમહાનિધિ ’ વગેરે કોષોમાં ઉત્-સર્પ ધાતુનો અર્થ, ‘ ઇત્સ્ય પુરતો ગતૌ ’ અર્થાત્ ‘ છોડીને આગળ

જવું' એવા પ્રકારે કરેલો પ્રસિદ્ધ છે; તેમજ 'ઉર્ધ્વગમન' 'ઉલ્લંઘન' એવા અર્થો પણ તે શબ્દના મળે છે; પરંતુ 'ઘોલી ઘોલવી' 'સ્પર્ધાપૂર્વક ચઢાવો કરવો' એવો અર્થ તો તે શબ્દનો ક્યાંએ મળતો નથી. કિન્તુ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે-પ્રસ્તુતમાં 'ઉત્સર્પણ' નો અર્થ 'ઉલ્લંઘન' ઘટશે નહિ; કેમકે 'દ્રવ્યોત્સર્પણપૂર્વક આરતી ઉતારવી' એ સ્થળે 'દ્રવ્યના ઉલ્લંઘનપૂર્વક આરતી ઉતારવી' એવો વિપરીત અર્થ કરી શકાય ખરો કે? આવો અર્થ ઉલટો અનર્થકારી છે. દ્રવ્યના ઉલ્લંઘનપૂર્વક-દ્રવ્યના અતિક્રમણપૂર્વક આરતી ઉતારવાની હોયજ નહિ, પણ દ્રવ્યના સંબન્ધપૂર્વકજ આરતી ઉતારવાની હોય; એ એક બાળક પણ સમજી શકે તેવી હકીકત છે.

વળી 'ઉર્ધ્વગમન' 'અગ્રગમન' એવો અર્થ પણ તે શબ્દનો પ્રસ્તુતમાં ઠીક ઠીક એસી શકે તેમ નથી. કદાચ તે શબ્દોને 'વૃદ્ધિ' ના અર્થમાં લઇએ તો પણ કંઈ વાંધો નથી; અને ઉત્ત-સૃષ્ઠ ધાતુનો સામાન્ય રીતે 'વૃદ્ધિ' અર્થ જ સર્વત્ર પ્રચલિત છે. જૂઓ—

“વૃદ્ધ્યર્થે કથિતા વૃદ્ધૈર્વર્ધતે તદ્વદેધતે ।

ઋદ્ધનોતિ ઋદ્ધ્યતે દ્વે ચ સ્ફાયતે ચોપચીયતે ॥ ૧૪ ॥

પ્રરોહત વિસરતિ પ્રસરત્યતિરિચ્યતે ।

મૃશાયતે તથા મૂર્ચ્છત્યુત્સર્પતિ વિસર્પતિ ” ॥ ૧૫ ॥

યુગમ્

—ક્રિયાકલાપ.

ઉપર ગણાવેલા 'વૃદ્ધિ'—અર્થવાળા ધાતુઓમાં 'ઉત્સર્પતિ' ધાતુ પણ પડ્યો છે.

પરંતુ આમ ઉત્ત-સૃષ્ઠ ધાતુનો 'વૃદ્ધિ' અર્થ જોઇને પ્રતિવાદી મહાશયે લગારે ઉતાવળ કરવી જોઇતી નથી. 'દ્રવ્યના ઉત્સર્પણપૂર્વક' એટલે 'દ્રવ્યની વૃદ્ધિપૂર્વક આરતી ઉતારવી' એમ અર્થ કરવામાં ઘોલી ઘોલવાના અર્થને કંઈએ સ્પર્શ થતો નથી. ધ્યાનમાં રહે કે 'દ્રવ્યની સ્પર્ધાપૂર્વક ઘોલી ઘોલવી' એ બાબત જુદી છે, અને 'દ્રવ્યની વૃદ્ધિ' એ હકીકત જુદી છે. એ બંનેમાં મહદ્ અંતર સમા-

યહું છે. આરતી ઉતારનારાઓ આરતીમાં પૈસા, રૂપિયા, ગિની વગેરે મૂકી આરતી ઉતારે છે, એ વાત કોઇથી અજાણી નથી. એ પ્રથા વર્તમાનમાં પણ સુપ્રચલિત છે. આ ‘દ્રવ્યની વૃદ્ધિ’ કે બીજું કંઈ? આમ ‘દ્રવ્યની વૃદ્ધિપૂર્વક આરતી ઉતારવી,’ એમ સરળ અર્થ સ્ફુટ હોવા છતાં, વચ્ચે ‘બોલી બોલવાનું’ ખોસવું એ કેવું કહેવાય !

લગવાનું હેમચન્દ્ર અભિધાનચિન્તામણિમાં, “ **उत्सर्पिणी भावानामेव रोहस्यकर्षता, सोऽस्यामस्तीति उत्सर्पिणी** ” એમ જે ફરમાવે છે તે બહુ જ યુક્ત છે. પણ એથી પ્રસ્તુતમાં કશો બાધ નથી. વિશિષ્ટ ઉદારભાવથી દ્રવ્ય મૂકવા પૂર્વક આરતી ઉતારવી, એજ ભાવાર્થ ‘દ્રવ્યોત્સર્પણપૂર્વક આરાત્રિકવિધાન’ એ વાક્યનો છે. ‘દ્રવ્યના ઉત્સર્પણપૂર્વક’ એટલે ‘દ્રવ્યના રોહત્પ્રકર્ષપૂર્વક’ એવો અર્થ લલે ખુશીથી કરો, એમાં કંઈએ વાંધો નથી, પણ એની મતલબ, ‘દ્રવ્યના સ્પર્ધાયુક્ત ચઢાવાપૂર્વક’ એવી તો સીધી રીતે નજ નિકળી શકે. ‘દ્રવ્યનો અધિક પ્રકર્ષ’ એટલે શક્તિને અનુરૂપ જેમ વિશેષ દ્રવ્ય આરતીમાં મૂકાય તે રીતે આરતી ઉતારવી, એજ સીધો અર્થ છે. “ **विशेष द्रव्य मूकवापू-र्वक आरती उतारवी** ” એજ અર્થ સરળ રીતે તે વાક્યમાંથી નિકળી શકે છે. આમ ઝગજગ, હૃદયંગમ અર્થને છોડી અન્ય અર્થને મુશ્કેલીથી ખેંચવો, એ વિદ્વાન્ ગણાતા મહાશયનું ભૂખણ નથી.

કાળના અર્થમાં વપરાતા ‘ઉત્સર્પિણી’ શબ્દનો અર્થ, સાગરજી મહારાજ શું એવો કરે છે ખરા કે—રૂપ, રસ વગેરે ગુણોની બોલી બોલનાર, કે તેનો ચઢાવો કરનાર ! ‘ઉત્સર્પિણી’ કાળને જો તેઓશ્રી રૂપ, રસાદિ ગુણોની બોલી બોલનાર તરીકે ન બતાવતા હોય તો પછી પ્રસ્તુતમાં—દ્રવ્યોત્સર્પણપૂર્વક આરતી ઉતારવાના સંબંધમાં ‘દ્રવ્યના ઉત્સર્પણપૂર્વક’ નો અર્થ ‘બોલી બોલવાપૂર્વક’ એવો શાને કરે છે ? અને ‘અર્ધજરતીય’ ન્યાયના દોષ તરફ કેમ નજર કરતા નથી ! કાલવાચક ‘ઉત્સર્પિણી’ શબ્દની અંદર જે ધાત્વર્થ રહેલો છે, તે ‘ઉત્સર્પણ’ શબ્દની અંદર પણ ખરાખર છે. જૂઓ, લગાર ધ્યાન આપો, ‘ઉત્સર્પિણી’ શબ્દાર્થ ‘વધનાર’ યા ‘વિશેષ વધનાર’ એટલોજ થાય છે. પણ એટલેથી કાળને અંગે અર્થ—સ્ફુટન નહિ થતું હોવાથી, રૂપ રસાદિનો અધ્યાહાર લેવામાં આવે છે, એટલે કે રૂપ,

રસાદિ ગુણોમાં વધનાર તે ‘ ઉત્સર્પિણી ’ કાળ. હવે આ પ્રમાણેનો શબ્દાર્થ ‘ ઉત્સર્પણુ ’ શબ્દમાં બંધ બેસે છે કે નહિ, તે વિચારો. દ્રવ્યના ઉત્સર્પણપૂર્વક આરતી ઉતારવી, એટલે દ્રવ્યની વૃદ્ધિપૂર્વક આરતી ઉતારવી. આની મતલબ, ‘ બોલી બોલવાપૂર્વક આરતી ઉતારવી ’ એમ તો કાઢી શકાય તેમ નથી, પરંતુ આરતીની અંદર પૈસા, રૂપિયા, ગીની વગેરે નાંખીને, અને એ રીતે દ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવા પૂર્વક આરતી ઉતારવી, એવોજ એનો અર્થ થઈ શકે છે. આજ સીધો અર્થ છે. ‘ ઉત્સર્પણુ ’ શબ્દનો અર્થ બોલી બોલવાનો બે લેશો, તો કાળવાચક ‘ ઉત્સર્પિણી ’ શબ્દમાં પણ તેવો અર્થ લેવો પડશે; એટલે કે ‘ ઉત્સર્પિણી ’ કાળ કેવો છે ? તો રૂપ, રસાદિ ગુણોની બોલી બોલનાર છે, તેનો ચઢાવો કરનાર છે. શું આવો અર્થ સાગરજી મહારાજ મંજૂર કરશે કે ? નામંજૂર કરે તો ‘ ઉત્સર્પણુ ’ શબ્દના અસ્મદલિપ્રેત અર્થનું સુતરાં શરણ લેવું પડશે.

‘ ઉત્-સર્પ ’ નો અર્થ ‘ ત્યાગ, ’ ‘ અર્પણ ’ બે કરીએ તો એ બંધબેસતું છે. કારણ કે એ વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે ‘ ઉત્સર્પિણી ’ નો અર્થ (રૂપ, રસાદિ ગુણોને) ‘ અર્પણ કરનાર ’—‘ વિશેષ વિશેષ અર્પણ કરનાર ’ એમ થાય છે, જ્યારે દ્રવ્યના ઉત્સર્પણનો અર્થ પણ દ્રવ્યનું ‘ અર્પણ ’ થાય છે, અર્થાત્—‘ દ્રવ્યના અર્પણ પૂર્વક એટલે સ્વશક્તિને અનુરૂપ દ્રવ્ય નાંખવા પૂર્વક આરતી ઉતારવી ’ એવો થાય છે. જૂઓ કેવી તે બંને શબ્દોની (‘ ઉત્સર્પિણી ’ અને ‘ ઉત્સર્પણુ ’ ની) એક વાક્યતા !

ઉપસંહાર.

‘ ઉત્સર્પણુ ’ શબ્દના અર્થને અંગે જૈનેતર અને જૈન ગ્રંથોનાં ઉદાહરણો બેયાં. અને એ ઉપરથી એ પણ સમજી શકાયું કે—આનન્દસાગરજી મહારાજ તે શબ્દનો કેવો અર્થ કરે છે ? ત્યારે હવે આપણે એજ ઇચ્છીશું અને આશા રાખીશું કે સાગરજી મહારાજ પોતાની ભૂલને કબૂલ કરી લેવાની ઉદારતા દાખવીને આપણને નમ્રતા અને ગુણગ્રાહકતાનો પાઠ શીખવશે; અને સમાજમાં ઉભરાયલા કોલાહલને

શાંત પાડવાનું મહત્ પુણ્ય મેળવી અને એ રીતે શાસન-સેવા કર્યાનો અદ્ભુત દાખલો બેસાડી જગત્-જનોને અનુકરણ કરવાના આદર્શરૂપ બનશે. ❀ શાંતિ:

યદ્ દેવાય સમર્પિતં ભવતિ, તદ્ દેવસ્વમાવેદિતં

સ્વસ્થીભૂય વિચારયન્તુ વિબુધા દેવસ્વલક્ષમેદકમ્ ।

एवं च क्षतिरस्ति का भगवतां नीराजना-पूजना—

द्यादेशार्पणसम्भवं यदि धनं नीयेत साधारणे ? ॥ ૧ ॥

આદેશાર્પણપતિઃ સુવિહિતાચારો નહીતિ સ્ફુટં

હીરપ્રશ્ન ઉવાચ હીરવિજયઃ શ્રીસૂરિભટ્ટારકઃ ।

एवं च प्रतिपाद्यमे- सुधिया-मादेशदानप्रथा

નો શાસ્ત્રીયવિધિઃ પરં સ્વમતિતઃ સંઘેન સા કલ્પિતા ॥

अध्वा यः परिकल्पितो निजधिया संघेन, तत्रास्ति सोऽ-

લમ્ભૂષ્ણુઃ પરિવર્તનં રચયિતું કઃ કિં વદેત્ સ્વલ્લિહ ? ।

तस्मात् साम्प्रतमेव साम्प्रतमपि स्वं सर्वमादेशजं

શ્રીસાધારણ એવ સંગમયિતું પ્રસ્તાવનં સંઘતઃ ॥ ૩ ॥

દેવદ્રવ્યં દેવમાત્રોપયોગિ

સર્વક્ષેત્રાઽઽલન્બિ સાધારણસ્વમ્ ।

सम्यग् ध्यात्वाऽऽचक्षतां श्रीमुनीन्द्राः

કસ્મિન્ ક્ષેત્રે યુજ્યતે ભૂરિપોષઃ ? ॥ ૪ ॥

भो भोः ! पश्यत जैष्ठ्यार्द्धधुना सर्वागतो दुःस्थितं

તસ્યોપેક્ષણમભ્યધત્ત ભગવાન્ અશ્રેયસે ભૂયસે ।

प्रोद्धर्त्त तमतः समग्रः निभिर्भाद्र्यं सुसज्जैः तं
सर्वादेशसमुत्थसर्वविभवो नेयश्च साधारणे ॥ ५ ॥

इति शास्त्रविशारद-जैनाचार्यश्रीविजयधर्मसूरीश्वरचरणक-
लमधुकर-न्यायविशारद-न्यायतीर्थप्रवर्तकश्रीमंगलविजयसदृग्धा
'उत्सर्पणशब्द-मीमांसा' ।

Published by Abhedchand Bhagawandas Gandhi,
Bhavnagar.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the
"Nirnaya-sagar" Press, 23, Kolbhat Lane, Bombay.

તાકીર મંગાવી હશે.

સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ

પરમયોગીશ્વર, મહાન ગીતાર્થ જગદગુરુ શ્રીહીરવિજયસુ મહારાજે મુસલમાન સમ્રાટ અકબરને પ્રતિજ્ઞા કર્યા સંબંધી સમ્પૂર્ણ વૃત્તાન્ત પૂરૂ પાડનાર સાડીચારસો પાનાનો આ મહાન ગ્રંથ દર્શાવે છે. હીરવિજયસૂરિની મૂર્તિનું મનોહર ચિત્ર અકબર અને અબુલફઝના કોટાઓ, હીરવિજયસૂરિના વિદ્યારનો નકશા અને અકબર તથા જહાંગીરે આપેલાં પાંચ ફરમાનો અને તેના અનુવાદ વિગેરેથી આ પુસ્તક ઘણુંજ આકર્ષક બન્યું છે. નકલો ટપોટપ ઉપડ લાગી છે. માટે વહેલો તે વહેલો. પાછળથી ચારગુણી કિંમત ખરચતાં પણ આ પુસ્તક મળવું મુશ્કેલ થશે. કિંમત માત્ર અઢી રૂપિયા છે.

આ મહાન ગ્રંથ માટે વિદ્વાનો શું કહેશે:—

“ જૈન ઇતિહાસના સાહિત્યમાં ‘સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ’ સાંપ્રાણ્ય લોગવે છે. ” કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ.

“ હાલ જે જાતનાં પુસ્તકોની વિદ્વાનો માગણી કરી રહ્યા છે, તે જાતનુંજ આ પુસ્તક થયું છે. ” મણિલાલ છપ્પરામ ભટ્ટ.

“ આ પુસ્તક સાહિત્ય સમૃદ્ધિથી ભરેલું છે. ઐતિહાસિક બાબતમાં સૂર્યના સમાન સત્યપ્રકાશથી હૃદયને દેદીપ્યમાન કરે છે. અને સ્થળે સ્થળે તેમાં સુબોધસુધા યાને જ્ઞાનામૃતનો ઉદધિ એવો ઉછળી રહેલો દૃષ્ટિગોચર થાય છે, કે જેનું પુનઃ પુનઃ પાન કરતાં પણ પરિતૃપ્તિ પા નહિ. ” મોતીલાલ છાટાલાલ

“ આ પુસ્તક જૈનસાહિત્યમાં અદ્વિતીય છે. અને લેખકની શીલતા, ગવેષણા અને રચના-ચાતુર્યનો પરિચય આપવાવાળું લેખકે કેટલું ગંભીર અધ્યયન કર્યું છે, તે પ્રત્યેક પૃષ્ઠથી પ્રકટ થાય છે. ”

પંડિત ઇશ્વરીપ્રસાદ

લખો:—

સેક્રેટરી, શ્રીયશોવિજય જૈનગ્રંથમાળા

હેરીસરોડ—લાવનગર,

Journal of Interpersonal Violence 26(10)br/>© The Author(s) 2011
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>